वर्षम् २० अङ्कः १
जुलाई तः सितम्बर २०२१ पर्यन्तम्

RNI No.
DELSAN/2002/8921

ISSN : 2278-8360

संस्कृत–मञ्जरी

अन्ताराष्ट्रिया मूल्याङ्किता त्रैमासिकी शोधपत्रिका

An International Referred Quarterly Research Journal

दिल्ली संस्कृत अकादमी
दिल्ली सर्वकारः

सम्पादकः
डॉ.अरुण कुमार झा
सचिवः

सुरुचिपूर्ण मासिक बाल संस्कृत पत्रिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

नैतिक-मूल्यों के साथ-साथ
सम्पूर्ण देश के बाल-साहित्यकारों तथा नवोदित प्रतिभाओं
की लेखनी की संयुक्त प्रस्तुति

"संस्कृत-चन्द्रिका"

(आई.एस.एस.एन.-2347-1565)

संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार हेतु प्रयत्नशील दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार द्वारा सरल संस्कृत-भाषा में प्रकाशित एक ऐसी सुरुचिपूर्ण एवं ज्ञान-विज्ञान तथा नैतिक शिक्षा की बाल-मासिक पत्रिका जो प्रत्येक वर्ग के पाठक-समुदाय की अपेक्षा के अनुकूल पठनीय एवं संग्रहणीय है।

मूल्यः- एक प्रति रु.२५/- मात्र, वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. २५०/- मात्र

सुरुचि सम्पन्न स्वस्थ सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

"संस्कृत-चन्द्रिका"

के स्थायी अध्येता बनें।

आज ही अपना वार्षिक सदस्यता शुक्ल नगद, मनिआर्डर अथवा दिल्ली में भुनाये जाने योग्य बैंक ड्राफ्ट दिल्ली संस्कृत अकादमी के नाम से भिजवाकर सदस्यता प्राप्त करें। शुल्क मल्टी सिटी चैक द्वारा भी स्वीकार्य होगा।

पत्र व्यवहार का पता --

सचिव/ सम्पादक, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार
प्लाट सं.-५ झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५
दूरभाष सं.- ०११-२३६३५५९२, २३६८१८३५

पंजीकरणसंख्या-डी0ई0एल0एस0ए0एन0 2002/8921

आई0एस0एस0एन0-2278-8360

मूल्यम्-२५रूप्यकाणि

संस्कृत-मञ्जरी

SANSKRIT-MANJARI

अन्ताराष्ट्रिया मूल्याङ्किता त्रैमासिकी शोधपत्रिका

An International Referred Quarterly Research Journal

वर्षम् २० अङ्कः १

(जुलाई तः सितम्बर २०२१ पर्यन्तम्)

सम्पादकः

डॉ. अरुण कुमार झा

सचिवः

सहायकसम्पादकः

प्रद्युम्नचन्द्रः

प्रकाशकः

दिल्ली संस्कृत अकादमी

(दिल्लीसर्वकारः)

DELHI SANSKRIT ACADEMY

(Govt. of N.C.T. of Delhi)

पत्रिका-परामर्शकाः

डॉ. बलराम शुक्लः

डॉ. पूर्वा भारद्वाजः

डॉ. रणजीत बेहेरा

प्रकाशकः

सचिवः

दिल्ली-संस्कृत-अकादमी, दिल्ली-सर्वकारः

प्लॉट सं०-५, झण्डेवालानम्, करोलबागोपनगरम्, नवदेहली-११०००५

दूरभाषः - ०११-२३६३५५९२, २३६८१८३५

सदस्यताशुल्कम्

प्रति-अङ्कम्	:	२५ रूप्यकाणि,
वार्षिकम्	:	१०० रूप्यकाणि,
त्रैवार्षिकम्	:	३०० रूप्यकाणि,
पञ्चवार्षिकम्	:	५०० रूप्यकाणि,

ISSN - 2278-8360

©दिल्ली-संस्कृत-अकादमी, दिल्ली-सर्वकारः
©Delhi Sanskrit Academy, Govt. of N.C.T of Delhi

E-mail Id : sanskritpatrika.dsa@ gmail.com
Website : www.sanskritacademy.delhi.gov.in

शुल्कप्रदानप्रकारः

बैंकधनादेशः (डी०डी०), डाकधनादेशः (मनिआर्डर) अथवा सी०टी०सी० चैकमाध्यमेन

(**दिल्लीसंस्कृतअकादमीपक्षे**)

Mode of Payment:
Demand Draft, Money Order or by CTC Cheque
(In favour of Delhi Sanskrit Academy)

सम्पादकीयम्

अयि सम्मान्याः सारग्राहिणः सुधीहंसाः!

विदांकुर्वन्त्येव तत्र भवन्तो भवत्यश्च यद् भिन्नविधभव्यनव्यफलपुष्पशष्पसमृद्धयां कस्यांचित् कुसुमवाट्यां मञ्जुलमञ्जरीव संस्कृतमञ्जरीयं तत्रभवतां मान्यमनीषिणां नवनवशोधपरैः निबन्धैः सुशोभिता सुधीजनसमाजेषु प्रतिष्ठामावहन्ती भागीरथीव संस्कृतजगति अजस्रं प्रवहन्ती विराजते ।

साम्प्रतिके कोरोनासंकटकालेऽपि कविकोविदवराणां सहयोगेन संस्कृतमञ्जर्याः नूतनोऽयमङ्कः सम्प्रति प्राकाश्यमुपयातीति हर्षप्रकर्षमनुभवामि। विद्वज्जनाः समुत्साहधनाः सुधीपाठकाश्च एवमेव पत्रिकायाः भिन्नभिन्नान् स्तम्भानभिलक्ष्य स्वकीयोद्गारान् प्रकाशयन्तः स्वीयाः नवनवाः शोधलेखाः मौलिकरचनाश्च प्रेषयन्तु इति सादरं साग्रहञ्चानुरुन्धे।

भावत्कः

डॉ. अरुण कुमार झा

सचिवः

अनुक्रमणिका

संस्कृतभागः **पृष्ठसंख्या**

सम्पादकीयम् III

१. **गौतमधर्मसूत्रे स्त्रीणामधिकाराणां मूल्याङ्कनम्** १

–डॉ. सरिता शर्मा

२. **संस्कृतनाटके नारीणां स्थानम्** ४

–डॉ. शिप्रा रायः

३. **संस्कृतशास्त्रेषु वर्णितानि संचार-संसाधनानि** ९

–डॉ. कैलाशनाथ द्विवेदी

४. **ज्योतिशास्त्रे कृषिजलस्वरूपस्य विचारः** १९

–श्री रणसिंह जाटः

५. **आचार्यनन्दिकेश्वरः तस्य काशिका च** २५

–डॉ. शेषनारायणमिश्रः

६. **पाणिनीयतन्त्रे वार्तिकलक्षणम्** ३४

–डॉ.गगनचन्द्रदे

हिन्दीभागः

७. **निःश्रेयस साधन हेतु भासर्वज्ञीय प्रमेय परिकल्पना : एक अनुशीलन** ४६

–डॉ. शकुन्तला मीना

८. **अथर्ववेद में पर्यावरणीय चेतना** ५१

–डॉ. रेनू सिंह

९. **सामवेदीय ब्राह्मण-गन्थों में नारी के कर्त्तव्य एवं अधिकार** ५५

–डॉ. विरमा कुमारी

१०. **उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर के संबंध में उनकी व्यावसायिक रुचियों का अध्ययन** ६०

–डॉ. दिलीप कुमार झा

११. **ऋग्वेद में अलङ्कार-सौन्दर्य** ७२

–डॉ. सुषमा देवी

१२. **उत्तररामचरितम् में रस निरूपण** ८०

– डॉ. योगिता चौधरी

अंग्रेजीभागः–

१३. **NOTION OF JAIN KINGSHIP IN THE ĀDIPURĀṆ** ८९

-Pinal Jain

१४. **CONTRIBUTION OF SOUTH INDIAN BHATTARAKAS TO SANSKRIT LITERUTURE** ९४

-Prof. Shubha chandra

गौतमधर्मसूत्रे स्त्रीणामधिकाराणां मूल्याङ्कनम्

-डॉ. सरिता शर्मा

भूमिका-

ईसातः पूर्वं चतुर्थशताब्दीतः षष्ठशताब्दीमध्ये कस्मिंश्चित् काले विरचिते[1] गौतमधर्मसूत्रे त्रिषु प्रश्नेषु अष्टाविंशतिमिताः अध्यायास्सन्ति। एषा हि संख्या मिताक्षरायाः टीकाकारेण श्रीहरदत्तेन स्वीकृताऽस्ति। शोधपत्रस्यास्य विवेचनान्वीक्षणञ्चैतां टीकामनुसृत्यैव सम्पाद्यते।

परिचयः-

गौतमधर्मसूत्रे मनुस्मृत्याः उल्लेखः प्राप्यते। पी.वी.काणे महोदयानुसारं गौतमस्य काले पाणिनेः व्याकरणमरचितमप्रसिद्धं वा आसीत्। असौ हि टीकाकारं श्रीहरदत्तमपि उद्धृतं करोति यत् तेन नैकेषु स्थलेषु धर्मसूत्रेऽस्मिन् वर्तमानाः अपाणिनीयप्रयोगाः संकेतिताः।

टीकाकाराः- असहाय-हरदत्त-मस्करी गौतमधर्मसूत्रस्य प्रमुखाः टीकाकाराः सन्ति।

संस्करणानि- आनन्दाश्रमेण मिताक्षराटीकासहितमेकं संस्करणं प्रकाशितम्; मस्करीटीकासहितं मैसूरसंस्करणम्; वाराणसीतः चौम्बासंस्करणम्; दिल्लीतः विद्यानिधिसंस्करणमित्यादीनि प्रमुखानि प्रकाशितानि संस्करणानि सन्ति।

विषयवस्तूनि-धर्मसूत्रेऽस्मिन् धर्म-आचार-वर्णाश्रम-संस्कार-शौचाशौच-श्राद्ध-पातक-प्रायश्चित्त-व्रतोपासना-सम्पत्तेश्चाधिकारादयः विषयाः प्रतिपादितास्सन्ति।

स्त्रीणामधिकाराः -

१. **धार्मिकाधिकाराः-** धर्मविषये गौतमेनोक्तम्-**'अस्वतन्त्रा धर्मे स्त्री।'** अर्थात् धार्मिकेषु कार्येषु स्त्री स्वातन्त्र्यं नैव अर्हति। सूत्रस्यास्य व्याख्यां कुर्वाणः टीकाकारः श्रीहरदत्तः कथयति यत् श्रौते गार्ह्ये च धर्मे स्त्री भर्तुरेवानुष्ठानमनुप्रविशति। व्रतोपवासादिभिरपि स्मार्तैः पौराणैश्च धर्मैर्नान्तरेण भर्तुरनुज्ञां स्वातन्त्र्ययेणाधिक्रियते। आह शंखः- न च व्रतोपवासैर्नियमेज्यादानधर्मो वाऽनुग्रहकरणं स्त्रीणामन्यत्र पतिशुश्रूषायाः कर्म तु भर्तुरनुज्ञया व्रतोपवासनियमादीनामभ्यासः स्त्रीधर्म इति।[2] मनुस्तु -

बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने।
पुत्रस्य स्थविराभावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति॥
बालया वा युवत्या वा वृद्धया वाऽपि योषिता।
न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं कार्यं किंचिद् गृहेष्वपि॥ इति॥

१. पी०वी० काणे, 'धर्मशास्त्र का इतिहास', प्रथमः खण्ड, पृष्ठम्-१२

२. नारदोऽप्याह- स्त्रीकृतान्यप्रमाणानि कार्याण्याहुरनापदि।
विशेषतो गृहक्षेत्रदानाध्ययनविक्रयात्॥
एतान्येव प्रमाणानि भर्ता यद्यनुमन्यते॥इति॥

२. **आर्थिकाधिकाराः-**

''स्त्रीधनं दुहितृणामप्रमत्तानामप्रतिष्ठितानां च''[३] सूत्रानुसारं मृत्योः पश्चात् स्त्रियाः धनं अविवाहितायै पुत्र्यै दातव्यम्। यदि अविवाहिता पुत्री नास्ति चेत्तदा हि एतद्धनमधनायै विवाहितायै पुत्र्यै दातव्यम्। टीकाकार श्रीहरदत्तः याज्ञवल्क्येनोक्तां स्त्रीधनस्य परिभाषां [४] प्रस्तौति-**''पितृमातृसुतभ्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्।'' आधिवेदनिकाद्यं च स्त्रीधनं परिकीर्तितम्।।** इति याज्ञवल्क्यः।।

''पिण्डगोत्रर्षिसंबन्धा रिक्थं भजेरन्स्त्री वाऽनपत्यस्य''[५] सूत्रानुसारं यस्य जनस्य पुत्रः पुत्रिका वा न स्तः तस्य मृत्योः पश्चात् तस्य धनं तन्मतानुसारं तस्य सपिण्डेभ्यः, सगोत्रेभ्यः, एकेन ऋषिणा सम्बन्धितेभ्यः, तस्य पत्न्यै च दातव्यम्, अथवा तस्य स्त्री सपिण्डादिभ्यो बीजं लिप्सेत्।[६]

'भगिनीशुल्कः सोदर्याणामूर्ध्वं' मातुः'[७] सूत्रानुसारं भगिनीप्रदाननिमित्तं पित्रा यद् द्रव्यं शुल्कं वा आसुरार्षविवाहयोः गृहीतं तस्मिन् मृते तस्या भगिन्या एव सोदर्या भ्रातरस्तेषां भवतीति। तच्च मातुरूर्ध्वं जीवन्त्यां मातरि तस्या एव न तु मृतस्य पितुरेतत्स्वमिति।

३. **न्यायिकाधिकारः विशेषाधिकारो वा-**

गौतमेन निर्दिष्टं यत् **'धेन्वनडुत्स्त्रीप्रजननसंयुक्ते च शीघ्रम्'**[८] अर्थात् धेनु-वृषभ-स्त्री-विवाह-सम्बन्धि-तेषु प्रकरणेषु शीघ्रमेव निर्णयः करणीयः।

४. **सामाजिकाधिकाराः-**

धर्मसूत्रेऽस्मिन् स्त्रीणां सामाजिकसुरक्षायाः कृते नैकायाः उपायाः उल्लिखितास्सन्ति-

- 'स्त्रीप्रेक्षणालम्भने मैथुनशंकायाम्'[९] ब्रह्मचारिणा सकामं भूत्वा स्त्रीं प्रति न प्रेक्षणीयम्। आलम्भनं स्पर्शनं ते अपि वर्जयेत्।
- 'ब्राह्मो विद्याचारित्रबन्धुशीलसम्पन्नाय दद्यादाच्छाद्यालं कृताम्'[१०] विद्यया चरित्रेण बान्धवैः शीलेन च सम्पन्नाय वस्त्रयुगलेनाऽच्छाद्य यथाविभवामलंकृतां कन्यां दद्यात्, एवंविधस्य विवाहस्य ब्राह्मविवाहसंज्ञा। अस्मिन् विवाहे कन्यायाः सामाजिकी स्थितिः सुदृढतरा भवति।
- स्त्रीणां कृते वरचयनार्थं स्वातन्त्र्यं विहितमासीत्-'इच्छन्त्याः स्वयं संयोगो गान्धर्वः।'[११]
- 'भोजयेत्पूर्वमतिथिकुमारव्याधितगर्भिणीस्ववासिनीस्थविरांज्घन्यांश्च'[१२] सूत्रेण ज्ञायते यत् गर्भिण्याः, पुत्र्याः, भगिन्याश्च कृते कीदृशी पारिवारिकीसुरक्षां गौतमः आदिशति। गर्भिण्याः निर्देशः यत् एतानुपर्युक्तानात्मनः पूर्वं भोजयेत्पश्चात्स्वयं भुंजीत।
- 'नाकल्पां नारीमभिरमयेत्'[१३] अर्थात् रोगादिनाऽस्वस्थां नारीं नाभिरमयेत्, 'न रजस्वलाम्'[१४] अर्थात्

---

३. गौतमधर्मसूत्रम्- ३/१०/२२

४. वसिष्ठश्च - मातुः पारिणेयं स्त्रियो विभजेरन्निति यत्तु शङ्लिखिताभ्यामुक्तम् समं सर्वे सोदर्या मातृकं द्रव्यमर्हाः स्त्रीकुमार्यश्चेति तद्भर्तृकुललब्धेः प्रत्तासु दुहितृषु।

५. गौतमधर्मसूत्रम् - ३/१०/९९

६. 'बीजं वा लिप्सेत' - गौतमधर्मसूत्रम् ३/१०/२०

७. गौतमधर्मसूत्रम् - ३/१०/२३

८. गौतमधर्मसूत्रम् - २/४/२९

९. गौतमधर्मसूत्रम् - १/२/२२

१०. गौतमधर्मसूत्रम्- १/४/४

११. गौतमधर्मसूत्रम् - १/४/८

१२. गौतमधर्मसूत्रम् - १/५/२३

१३. गौतमधर्मसूत्रम् - १/९/२९

१४. गौतमधर्मसूत्रम् - १/९/३०

रजस्वलामपि नारीं नामिरमेत्, 'न चैनां श्लिष्येन्न कन्याम्'[१५] अर्थात् एनां रजस्वलां कन्यामनूढामपि न आलिंगेत् इत्यादीभिः सूत्रैः स्पष्टमेव अस्ति यत् रूग्णादिभ्यः स्त्रीभ्यः गौतमेन शारीरिकसुरक्षायाः अधिकारोऽपि दत्तः।

- 'अपतिरपत्यलिप्सुर्देवरात्'[१६] सूत्रेण अनपत्यायाः यस्याः पतिर्मृतः साऽपत्यं लिप्समाना सती देवराल्लिप्सेत इति उपदिष्टः। 'गुरुप्रसूता नर्तुमतीयात्'[१७] अर्थात् गुरुभिः नियुक्ता सती संयुज्येत्। तत्रापि ऋतुकालं नातिक्रामेत्। अनेन सूत्रेण स्पष्टीभवति यत् मृतभर्त्तृकाणां विषयेऽपि तासां सुरक्षाविषयेऽपि गौतमः चिन्तितः आसीत्। एवंविधिना सन्ततिं प्राप्य एतादृशीणां स्त्रीणां भावनात्मकाः सामाजिकाः आर्थिकाश्चाधिकाराः सुरक्षिताः भवन्ति।
- 'त्रीन्कुमार्यृतूनतीत्यस्वयंयुज्येतानिन्दितेनोत्सृज्यपित्र्यानलंकारान्'[१८] स्पष्टयति यदि कन्यां पित्रादिर्नदद्यात् ततः त्रीन् ऋतूनतीत्य स्वयमेवानिन्दितेन कुलविद्याशीलयुक्तेन भर्त्रा युज्येत। अतएव 'प्रदानं प्रागृतोः'[१९] अर्थात् ऋतुदर्शनात्प्रागेव कन्या देया। अनेन सूत्रद्वयेन ज्ञायते यत् तस्मिन् काले बालविवाहः तु सम्भवतः प्रचलितः आसीत्। पुनश्च स्त्रीणां कृते विवाहप्रसंगेषु स्वातंत्र्यमासीत्।

५. सुरक्षायाः अधिकाराः-

'तप्ते लोहशयने गुरुतल्पगः शयीत्'[२०], 'सूर्मी वा श्लिष्येज्ज्वलन्तीम्'[२१] 'लिंग वा सवृषणमुत्कृत्याञ्ज-लावधाय दक्षिणाप्रतीचीं व्रजेदजिह्ममाशरीरनिपातात्'[२२], 'मृतः शुध्येत्'[२३], 'सखीसयोनिसगोत्राशिष्यभार्यासु स्नुषायां गवि च गुरुतल्पसमः'[२४], 'पुमांसं घातयेत्'[२५] इत्येतानि गौतमधर्मसूत्राणि सूचयन्ति यत् बलात्कारिणं तु मृत्युम् एव।

जननी तत्सपत्नी च तद्गामी गुरुतल्पगः। लोहशयने कृष्णायसनिर्मिते तप्ते यथा मरणमेव भवति तथा तप्ते शयीत। लोहमयीं स्त्रीप्रकृतिं ज्वलन्तीं तप्तां आप्राणवियोगात् श्लिष्येत्। वृषणसहितं लिंगमुत्पाट्य स्वस्याञ्जलौ स्थापयित्वा नैऋर्तीं दिशमाशरीरनिपाताद् व्रजेदजिह्मम्। मृतः एवं गुरुतल्पगः शुध्येन्नान्यथेति।

इत्थं दृश्यते यत् गौतमधर्मसूत्रेषु नारीणामधिकाराः सर्वप्रकारेण सुरक्षितास्सन्ति। यदि वर्तमानकालेऽपि केन्द्रीयं वा प्रान्तीयं वा जनपदीयं वा प्रशासनं एतानि धर्मसूत्राणि जानाति, परिपालयति च चेत्तदा हि नूनं स्त्रीसम्बन्धिताः अपराधाः न्यूनीभविष्यन्ति, तासामधिकाराश्च सुरक्षितास्स्थास्यन्ति। इति शम् ।

-प्रवक्ता, संस्कृतम्,
कमला नेहरू महाविद्यालयः, देहली-११००४९

१५. गौतमधर्मसूत्रम् - १/९/३१
१६. गौतमधर्मसूत्रम् - २/९/४
१७. गौतमधर्मसूत्रम् - २/९/५
१८. गौतमधर्मसूत्रम् - २/९/२०
१९. गौतमधर्मसूत्रम् - २/९/२१
२०. गौतमधर्मसूत्रम् - ३/५/८
२१. गौतमधर्मसूत्रम् - ३/५/९
२२. गौतमधर्मसूत्रम् - ३/५/१०
२३. गौतमधर्मसूत्रम् - ३/५/११
२४. गौतमधर्मसूत्रम् - ३/५/१२
२५. गौतमधर्मसूत्रम् - ३/५/१५

संस्कृतनाटकेषु नारीणां स्थानम्

–डॉ. शिप्रा रायः

संस्कृतसाहित्ये नारीणां चित्रण–विषये नानाविधा दशा परिलक्ष्यते। किन्तु संस्कृतनाटके नार्यः विशेषभूमिका परिलक्ष्यते। नारीचरित्रवर्णने नाट्यकारः कृतित्वं प्रदर्शयति स्म। विशेषतः नाट्यकारः निजप्रतिभासहकारेण प्रकृत्या सह नारीणां तुलना कृता। नार्यः सौन्दर्यं नानाप्रकारेण नाट्यकारेण उपस्थापितम्। कदापि नारीः गृहिणीरूपेण, कदापि जननीरूपेण, कदापि प्रेमिकारूपेण उपस्थापितवान्। मया रचनायां प्रदर्शितं यत् भास–कालिदासभवभूतिशूद्रक–विशाखदत्तादिनां नाटकेषु नारीणां विशिष्ट स्थानम् वर्त्तते। भासः त्रयोदशनाटकानि रचितवान्। एतानि मध्ये नारीचरित्रवर्णने भासः कृतित्वं प्रदर्शयति स्म। स्वप्नवासवदत्तानाटके दृश्यते यत्– वासवदत्ता राजनीतिज्ञा औदार्यगुणयुक्ता च। पतिव्रतारूपेण भासः वासवदत्तां चित्रितवान्। स्वपरिचयस्य गोपनं कृत्वा पतिहिताय वासवदत्ता त्यागं स्वीकरोति स्म। चारुदत्तनाटके दृश्यते यत् नायिका वसन्तसेना वाराङ्गना तथापि मनसि प्रेम्णः काङ्क्षिणी। सा दासीं मदनिकां आर्यारूपेण सम्बोधयति स्म। वसन्तसेनाया मनसि प्रेमं सञ्जातम्। सा नारी कोमला। बालचरितम् इति नाटके स्त्रीचरित्रम् अल्पम्। भासः नारीचरित्रवर्णने नारीं कदापि गृहिणीरूपेण कदापि प्रेमिकारूपेण अङ्कितवान्। नारीहृदयस्य अभिव्यक्तिः भासस्य नाटके दृश्यते।

कालिदासस्य रचनासु नार्यः विशेषभूमिका परिलक्ष्यते। नार्यः सौन्दर्यं नानाप्रकारेण कालिदासेन उपस्थापितम्। अभिज्ञानशाकुन्तले शकुन्तलादुष्यन्तयोः प्रेमवासनाप्राबल्यं, यौवनमत्तता लीलाचाञ्चल्यं परमलज्जा आत्मप्रकाशः, संग्रामश्चेति सर्वाणि तथ्यानि उपवर्णितानि दृश्यन्ते। शकुन्तलायाः स्वभावसौन्दर्यमेव मर्त्यलोकस्य सौन्दर्य्यम्, शकुन्तला आश्रमपालिता अप्रगलभा दुःखशीला नियमचारिणी सतीधर्मस्य आदर्शरूपिणी परिलक्ष्यते। शकुन्तलायाः नारीप्रकृति तपःपूता शिष्टसंयता कल्याणधर्मस्य शासने नियन्त्रिता। शकुन्तलायाः रूपलावण्यं दृष्ट्वा राजा दुष्यन्तः उच्छ्वसितावेगेन उक्तवान् –

"अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररूहै–
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम् ।
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः"॥[1]

दुष्यन्तस्य मनसि शकुन्तला एकं अनाघ्रातं पुष्पम्। तत्र नखैः अच्छेद्यं किसलयं वेदरहितं रत्नं अनुभुक्तं रसं मधु इव अस्पर्शविवर्जितं पुण्यानां सम्पूर्णं फलमिव परिलक्ष्यते। अस्य रूपस्य क्व भोक्ता भविष्यति इति दुष्यन्तः न जानाति अपि तु दुष्यन्त एव अस्य रूपस्य भोक्ता भविष्यति इति जानाति।

शकुन्तला आजन्मनः पितृभ्यां परित्यक्ता मालिनी तटे तपोवने महर्षिकण्वस्य आश्रमे परिपालितशकुन्तलायाः

१. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, २.१०

अपूर्वरूपस्य वर्णना एवं प्राप्यते –

"मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः।
न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्॥"[२]

पुनः प्राप्यते –

" सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति।
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्॥"[३]

शैवालेन तुच्छतृणेनापि परिवेष्टितं कमलं मनोज्ञं दृश्यते। चन्द्रस्य कृष्णवर्णमपि चिह्नं तस्य सौन्दर्यं विस्तारयति एवं वल्कलेनापि शकुन्तला समधिकमनोज्ञा प्रतिभाति। यतः मधुरदर्शनानां कृते हीनं अहीनं सर्वमपि भूषणस्वरूपं भवति। आश्रमपालितायाः शकुन्तलायाः चरित्रं स्निग्धसरलं देदीप्यमानं दृश्यते। दुष्यन्तेन सह परिणतां श्वशुरालये गमनकाले शकुन्तलां प्रति महर्षिकण्वः उपदिशति यत् –

" शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने,
पत्युर्विप्रकृताऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः।
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः॥"[४]

शकुन्तला गुरुजनस्य सेवां करिष्यति, सपत्नीं प्रति प्रियसखी इव आचरिष्यति, भर्तुः क्रोधेऽपि सा प्रतिकूलाचरणं नैव करिष्यति। परिजनानां प्रति उदारभावं दर्शयिष्यति। एतादृशी कूलवधूः गृहिणीपदं प्राप्नोति। प्रतिकूलाचारिणी तु कुलस्य कृते मानसिकव्यथां जनयति।

अयम् उपदेशः न केवलं शकुन्तलां प्रति अपि तु सर्वान् नारीजातिं प्रति। पुनः शकुन्तलां पतिगृहं प्रेष्य तात कण्वः निश्चिन्तः भवति। यतः कन्या परकीयः अर्थः तां पतिगृहं प्रेष्य तातकण्वः तथैव निश्चिन्तः यथा धनस्य न्यासकर्तुः प्रत्यर्पयिता जनः निश्चिन्तः भवति।

"अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः।
जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा॥"[५]

अतः दृश्यते यत् पितृकुले नारी पितुः रक्षितधनमिवदृश्यते। विवाहात् परं सा पत्युः व्यक्तिगतं धनं भवति सा च श्वशुरकुलस्य परिवारगतसम्पत्तिः। नारी स्व–आत्मानं प्रभवयितुं न शक्नोति। इदं च कथनं शारद्वतस्य मुखादपि श्रूयते–यदा दुष्यन्तः शकुन्तलां पत्नीरूपेण नैव स्वीकरोति। तदा शाङ्गर्रवः कथयति यत् शकुन्तला दुष्यन्तस्य पत्नी अस्ति तस्या उपरि सर्वाधिकारः तस्यैव अस्ति। स च तां रक्षितुं परित्यक्तुं वा शक्नोति। पत्नीं प्रति स्वामिनः सर्वतोमुखि प्रभुत्वं अस्ति।

---

२. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, १.२४

३. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, , १.१९

४. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ४.१८

५. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, ४.२२

अतः परं स्वामिकर्तृका प्रत्याख्याता शकुन्तला स्वामिनः प्रतिक्षायां नियमक्षामुखी, एकवेणीधरा, प्रोषितभर्तृका इव जीवनं यापयति। तस्या मुखे कश्चित् क्षोभः कश्चित् अभियोगः न दृश्यते। भाग्यस्य परिणामं मत्वा सा सर्वं सहते। यद्यपि शकुन्तला यौवनस्य प्रभावेन गुरुजनस्य अनुमतिं विनैव राजानं प्रति आसक्ता परिणयसूत्रे आवद्धा। तथापि स्वामिनः चिन्तामग्ना सा समाजस्यकर्त्तव्योल्लङ्घनकारणात् दुर्वासाशापभागिनी अभवत्। नारीत्वस्य अवमानकरं वाक्यं दुष्यन्तस्य मुखात् श्रुत्वा सा कुपिता अभवत्– "अणज्ज,! अत्तणो हिअआणुमाणेण पेक्खसि। को दाणिं अण्णो धम्मकञ्चुअप्पवेसिणो तिणच्छण्णकुवोवमस्म् तव अणुकिदिं पडिवदिस्सदि।"[६]

अतः परं दृश्यते यत् दुष्यन्तः आत्मनि अपराधबोधे विरहे च क्लिन्नः दृश्यते। शकुन्तलायाः प्राप्तये स उद्विग्नः दृश्यते। अतः दृश्यते यत् नारीसाधनायाः फलं दुःखस्य मूल्यं देयं भवति। तदानीन्तनकालीनसमाजे बहुविवाहप्रथा प्रचलिता आसीत्। स्त्रीशिक्षायाः प्रचलनमपि आसीत्। अभिज्ञानशाकुन्तले दृश्यते शकुन्तला राजानं निकषा प्रणयपत्रं समुल्लिख्य प्रेषणं करोति स्म। सती अपि विवाहिता नारी पितृगृहे निवासशीला निन्दनीया गण्यते स्म। पतिकूले दासीत्वमपि श्रेयस्करं गण्यते स्म।

विक्रमोर्वशीये नाटके दृश्यते यत् स्वर्गीय–अप्सरसा उर्वश्या सह मर्त्त्यलोकस्य राज्ञः पुरुरवसः प्रणयकथा वर्णिता। राजमहिष्या औशीनर्य्या राज्ञः पुरुरवसश्च प्रेम्णः मध्ये स्वर्गसुन्दर्य्याः उर्वश्याः आविर्भावः भवति फलतः औशीनरी पुरुरवसोः प्रेम गौणीभूतं जातम्। औशीनर्य्या साग्रहे अवदत् राजा पुरुरवा यां नारीं अभिलषति तां प्राप्तुं शक्नोति। औशीनरी अनादृता नारीरूपेण अवस्थिता।

मालविकाग्निमित्रे नृपतिः अग्निमित्रः एकां तरुणीं दृष्ट्वा आकृष्टः अभवत्। इरावती धारिणी चेति सपत्नीद्वयं आप्राणचेष्टया मालविकया सह राज्ञः मेलने वाधासृष्टिं अकरोत्। अवशिष्टे दृश्यते यत्–मालविका राजकन्या महिषीधारिण्या आत्मीया अस्ति, तया सह राज्ञः मेलनेन राज्ञः राज्यस्य च मङ्गलं भविष्यति तत्क्षणात् धारिणी स्व–मालविकया सह अग्निमित्रस्य विवाहमकारयत्। ज्योतिषस्यगणनासमक्षे प्रेम्णः सर्वा प्रतिबन्धकता दूरीभूता। प्रेम्णः व्यक्तिगतसम्पर्कः राष्ट्रीयप्रयोजनसमक्षे गौणीभूतः अभवत्। कालिदासः तस्य नाटके नार्यः मङ्गलमूर्त्तिं अङ्कनं कृत्वा उक्तवान्–

"पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युस्मास्वपीतेषु या
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् ।
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम् ॥"[७]

पुनः नार्यः पतिव्रत्यस्य रूपं वर्णनं कृत्वा कालिदासः उक्तवान् –

"वसने परिधूसरे वसाना
नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः।
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला
मम दीर्घं विरहव्रतं बिभर्ति॥"[८]

६. अभिज्ञानशकुन्तलम्, पञ्चमाङ्कः

७. अभिज्ञानशकुन्तलम्, ४.९

८. अभिज्ञानशकुन्तलम्, ७.२१

कालिदासः काव्ये नारीणां चित्रितवान्–

"गृहिणी सचिवः सा मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ।" [९]

भवभूतिः तस्य नाटके नारीणां पूज्यारूपेण चित्रितवान् । स नारीणां अन्तः सौन्दर्यं वर्णितवान्। भवभूतिः उक्तवान् –

"इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिर्नयनयो–
रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः।
अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः॥" [१०]

पुनः तस्य मते नारीणां वचनानि कर्णामृतानि, स्नेहार्द्रशीतलानि, संजीवनौषधिरसधारीणि। उत्तररामचरितं तस्य विशिष्टनाटकम् । उक्तनाटके छायासीतावर्णनाप्रसङ्गे दृश्यते यत् तस्य अपूर्वमनोवैज्ञानिकविश्लेषणम्। सीता निर्यातिता नारीणां प्रतीकम्। रामेण परित्यक्ता भूत्वा सा पतिं न निन्दति। पुनः सा रामस्य दुःखे चिन्तिता। एवम्विधपतिव्रतायाः निदर्शनं सीताचरित्रे भवभूतिः अङ्कितवान्। तस्य सीता सरला, विह्वला, पवित्रा, पतिप्राणा, गृहिणी च । रामस्य विवाहसमये सीतायाः रूपवर्णनाप्रसङ्गे भवभूतिः उक्तवान् –

"प्रतनुविरलैः प्रान्तोन्मीलन्मनोहरकुन्तलै–
र्दशनकुसुमैर्मुग्धालोकं शिशुर्दधती मुखम्।
ललितललितैर्ज्योत्स्नाप्रायैरकृत्रिमविभ्रमै–
रकृत मधुरैरम्बानां मे कुतूहलमङ्गकैः॥" [११]

उत्तररामचरिते दृश्यते यत् सीता सर्वदुःखस्य कारणरूपेण स्वभाग्यं स्वीकृतवती। कदापि पतिं न दूषयति। अस्मिन् नाटके सीतां कोमलापवित्रां ईषत्परिहासरसिकां भयविह्वलां च राममयजीवितारूपेण भवभूतिः अङ्कितवान्।

विशाखदत्तरचितमुद्राराक्षसनाटके स्त्रीचरित्रं स्वल्पम्। केवलमात्रं सप्तमाङ्के चन्दनदासस्य पत्न्याः–उल्लेखः दृश्यते।

मृच्छकटिकं एकं उत्कृष्टं नाटकम्। शूद्रकः अस्मिन् नाटके एकां वारवणितां नायिकां कृत्वा तस्य मनसि न केवलं धनजनरूपयौवनं अपि तु सन्तानवात्सल्यं प्रेम अस्ति तदपि प्रदर्शितवान्। समाजस्य चित्रं उद्घाट्य वाराङ्गनां गृहिणीरूपेण स्थानं दत्तवान्। वसन्तसेना वाराङ्गनाऽपि चारुदत्तस्य प्रेमाकाङ्क्षणी। धूतां आदर्शनारीरूपेण चित्रितवान्। धूता पत्यै कलङ्कस्य हस्तात् रक्षणाय बहुमूल्यं रत्नं अक्लेशेन दत्तवती। अस्मिन् नाटके परिचारिकारूपेण नारीणां दृश्यते। यथा मदनिका। परिचारिकानां सह प्रभुः सौहार्दम् आचरितवान्।

अत एव उच्यते यत्–संस्कृतनाटके नारी पूज्यारूपे, गृहिणीरूपे, जननीरूपे, प्रेमिकारूपे च प्रतीयते। नारीणामपि आत्मसम्मानबोधः अस्ति इति शकुन्तलाविक्रमोर्वशीयमृच्छकटिकनाटकयोः दृश्यते। पुनश्च

९. रघुवंशम् ८.६७

१०. उत्तरामचरितम् १.३८

११. उत्तरामचरितम् १.२०

अभिसारिका मानिनी प्रभृतीनां नारीणां चित्रमपि अङ्कितं प्राप्यते। नारी पुनः गृहश्रीः भवभूतिनाटके। पतिरेव नार्यः देवता, सतीत्वं एकं पवित्रव्यपारः, कन्या परस्य रक्षितधनम्। संस्कृतनाटके दृश्यते यत्–मानसिक–साहचर्य्यार्थमेव पुरुषस्य कृते उपयुक्ता नार्यः स्थानाप्रदाने नाटयकारः विन्दुमात्रमपि कुण्ठितः न दृश्यते।

सहायकपुस्तकानि –

१. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, कालिदास, रमेन्द्रमोहनवोस, मर्डान बुक एजेसी प्राइवेट लि. षष्ठ संस्करण, कलकाता।

२. अभिज्ञानशाकुन्तलम्, कालिदास, सम्पादक, डॉ. सत्यनारायण चक्रवर्ती, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, चतुर्थ संस्करण, २००२

३. उत्तररामचरिचम्, भवभूति, अध्यापक श्यामापद भट्टाचार्य, संस्कृत बुक डिपो, कलकाता, प्रथम प्रकाश, जुलाई, २००७

४. मृच्छकटिकम्, शूद्रक, अध्यापक डॉ. उदयचन्द्र वन्द्योपाध्याय, डॉ. अनिता वन्द्योपाध्याय, संस्कृत बुक डिपो, प्रथम प्रकाश, महालया, २००७

५. मुद्राराक्षसम्, विशादत्त, सम्पादन डॉ. उदयचन्द्र वन्द्योपाध्याय, संस्कृत बुक डिपो, प्रथम प्रकाश, जनवरी, २००८

६. कालिदाससमग्र, नवपत्रप्रकाशन, तृतीयप्रकाश, जनवरी, १९९५

७. रघुवंशम्, कालिदास, अशोक कुमार वन्द्योपाध्याय सम्पादित,संस्कृत पुस्तक भाण्डार, कलकाता–६, प्रथमसंस्करण, जन्माष्टमी, १४११

८. संस्कृत साहित्य सम्भार, नवपत्रप्रकाशन, प्रथमप्रकाश, १९८२

९. विक्रमोर्वशीयम् , कालिदास, डॉ. सीतानाथ आचार्य ओ डॉ. देवकुमार दास, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, प्रथम संस्करण, जनवरी, १९९९

१०. स्वप्नवासवदत्तम्, भास, सम्पादक डॉ. अनिल चन्द्र वसु , संस्कृत बुक डिपो, कलकाता–६, परिवर्धित परिमार्जित संस्करण, २००४

–अध्यापिकाः, संस्कृतविभागः,
त्रिपुराविश्वविद्यालयः
त्रिपुराराज्यः

संस्कृतशास्त्रेषु वर्णितानि संचारसंसाधनानि

-डॉ. कैलाशनाथ द्विवेदी

स्रष्टुः सर्वश्रेष्ठकृतिषु संसारे मानव एव मनीषिभिः मन्यते सर्वश्रेष्ठः। अतएव तैरुक्तम्- **'न मानुषाच्छ्रेष्ठतरं हि किञ्चित्।'** मानवस्य श्रेष्ठतेयं सर्वप्राणिषु तस्य विद्याबुद्धिविवेकधैर्याद्यनेकगुणैरेव निर्धार्यते विद्वज्जनैः। स्वकर्मशीलजीवने कर्मठमनुष्यस्य श्रेष्ठता स्वबुद्धि-विवेकमयकृत्येषु सततं गतिशीलताग्रहणार्थमेव संलक्ष्यते सुधीभिः संसारेऽस्मिन्। सततं संचारशीलतां। सम्वर्धनार्थमस्माकं प्राचीनमुनिभिः मानवेभ्यश्चरैवति चरैवेति' -शुभसन्देशः प्रदत्तः।

वस्तुतः विश्वस्मिन् व्यापक प्रगतिप्राप्त्यै निरन्तरं गतिशीलतासार्धं सार्थकं संचरणमत्यावश्यकमस्ति। अत एव ऐतरेयब्राह्मणे ऋषिणा सत्यमेवोपदिष्ठा आलसिजनाः-

'आस्ते भग आसीनस्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः।
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः॥ (ऐत. ब्राह्म. ७/३)

स्वतेजोमयकर्मशीलतायै संचारशील[१] सूर्यस्य सुन्दरमुदाहरणं प्रस्तुवन्, पुरुषमेवं सुखद सुस्वादुसफलतायै प्रोत्साहयति ऋषिः-

चरन् वै मधु विन्दति चरन्त्स्वादुमुदुम्बरम्।
सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रयते चरन्॥ (ऐत.ब्राह्म. ७/५)

संसारे सततसंचाराय शक्तिसम्पन्नताऽत्यावश्यकी सफलताऽर्जनार्थं जीवने। अतएव जनाः प्राचीनकालतः एव मृगया-पशुपालन[२] कृषिवाणिज्यादि कर्माणि कुर्वन्ति आजीविकायै शक्ति-सुस्वास्थ्यवमवाप्त्यै च। एतदर्थमेव तेषामास्थामयी प्रार्थना प्रचलति परमेश्वरं प्रति निरन्तरम्-

'' आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽति व्याधी महारथो जायताम्। दोग्ध्री धेनुर्वोढाऽनड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्टाः सभेयो युवाऽस्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु। फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्। योगः क्षेमो नः कल्पन्ताम्॥

(यजुवेदे २२/२२)

---

१. तुलनीयोऽथर्ववेदस्य मन्त्रोऽय, यस्मिन् सूर्यस्य सर्वव्यापि संचारोऽभिव्यज्यते-
कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः, सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः।
तया रोहन्ति, कवयो विपरिश्चतः तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा॥ (अथर्व १९/५३/१)

२. वेदेषु गवादीनां पशूनां हिंसा विनिन्दिता मुनिभिरेवम्-
यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पुरुषम्। तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा॥ (अथर्व १/१६/४)
ऋग्वेदेऽपि एतदर्थं प्रार्थ्यते परमात्मा एवम्।
आरे तो गोघ्नमुत पूरुषहनं क्षयद्वीर सुम्नमस्मे ते अस्तु। मृडा च नो अधि च ब्रूहि देवाधा च नः शर्म यच्छ द्विबर्हाः ॥ (ऋग्वेदे १/११४/१०)

मृगया-माध्यमेन प्राचीनभारते वनेचरनिषादादि[3] जनानामाजीविकाप्रचलति स्म। अनेनाजीविकासाधनेन वन्यपूशनां मांसेन भोजनस्य, चर्मणा संचलनाय, सूपानद, सुव्यवस्थाऽपि भवति स्म। प्रपलायमानपशूनामनुधावेन पुंसा शरीरे स्फूर्तिः तीव्रगत्या पदातिसंचलनस्य शक्तिश्चाऽपि संवर्धते स्म। राजानोऽपि क्वचित्-क्वचित् मृगयार्थं सघनवनेषु मृगयार्थमश्वेन रथेन वा निगर्च्छन्ति स्म शरीरे स्फूर्तिसंवर्धनाय लक्ष्यवेधकौशलवर्धनाय च। अतएव मानवीय षड्दोषेषु मृगयादोषमुपेक्ष्य कालिदासः कथिवानेवम्-

मेदश्छेदकृशोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्यं वपुः।
सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमत् चित्तं भयक्रोधयोः।
उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले,
मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदृग् विनोदः कुतः?

(अभिज्ञानशाकुन्तम् २/५)

पशुपालनेन पौष्टिकदुग्धदायिन्यो गावोऽजा[4] महष्यिश्च[5] मानवं शक्तिसम्पन्नं कृत्वा सर्वत्र सत्वरं संचरणे समर्थं कुर्वन्ति। अनेन सार्धं तदुत्पन्ना वृषभाः[6] (वलीवर्दाः) महिषा अश्वा खच्चरादि पशवोऽपि यातायाते शकटादिभारवाहनेषु हलेषु रथेषु चानिवार्यतः प्रयुज्यन्ते पशुपालकैरन्याजीविकाधारकैः सर्वदा संचार-संसाधन रूपे! सीरेण वृषभैः महिषैश्च सह क्षेत्रकर्षणकर्मणि कृषकाणां संचारक्षमताऽपि सततं संवर्धते।

एवमेव शकटेन इतस्ततः संचारे संसाधनरूपे बलीवर्दानां महत्त्वपूर्णा भूमिका भवति लोकजीवने। शकटेषु संन्नद्धमहिषाणां खच्चराणाञ्च गृहोपयोगिवस्तूनां भारवहने संचार-संसाधनरूपे उपयोगिताऽत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। संचारसंसाधनेषु सत्वरशकटानामुपयोगितामवधार्य एव नाटककारशूद्रकेन स्वमहत्त्वपूर्णप्रकरणस्य नामापि 'मृच्छकटिकम्' निर्धारितवान्।

श्रेष्ठसंचार-संसाधनेषु सर्वत्रैवाश्वानामुयोगिता-प्राचीनकालादेव[7] स्वीकृताऽस्ति। महाराजदशरथस्य दिवंगते वसिष्ठाज्ञया कौसलमंत्रिभिरश्वारोहिणो[8] दूताः शीघ्रं भरतशत्रुघ्नमानेतुमयोध्यां विसृष्टा आसन्। राजाज्ञया सुमंत्रोऽपि गतिमयाश्वयुक्तेन रथेन्[9] सीतालक्ष्मणसहितं रामं वनवासाय तमसातटपार्श्वं प्रेषितवान्।

महाभारतेऽप्यश्वानां सत्वर-संचार संसाधनरूपे महत्ता सुविदितैवाऽस्ति। कुरुक्षेत्रे प्रायः प्रमुखमहारथिनः श्रेष्ठान् गतिशीलानश्वानेव[10] स्वरथेषु संग्रामे प्रयुक्तवन्तः। यथा-श्रीमद्भगवद्गीतोपदेशप्राक् श्रीकृष्णः

---

३. (i) पुरुषः- अहं जालोद्गालादभिरमत्स्य बन्धनोपायैः कुटुम्बभरणं करोति। एकस्मिन् दिवसे खण्डशो रोहितमत्स्यो मया कल्पितो यावत् तस्योदराभ्यन्तर इदं रत्नभासुरमङ्गुलीयकं पश्यामि। (अभि.शा. षष्ठाङ्कः पृ. ५१२

(ii) निषादविद्धाण्डज दर्शनोत्थः श्लोकत्वमापद्यते यस्य शोकः। (रघु.१४/७०)

४. रघु. १/४५ हैयङ्गवीनमादाय घोषवृद्धानुस्थितान्।

५. अभि.शा.२/६ गाहन्तां महिषा निपानसलिलं....।

६. रघु. ४/२२ महोदग्राः ककुद्मन्तः सरितां कूलमुद्रुजाः।

७. ऋग्वेदः १०/१०१/७, ऋक्. १/१६२/२२ सुगव्यं नो वाजी ....अश्वो वनतां हविष्मान्।

८. रामायणम्- अयोध्या.६८/तच्छीध्रं जवना गच्छन्तु त्वरितं हयैः।

९. रामायणम्- अयोध्या. ४५/३३ ततः सुमन्त्रोऽपिर थाद् विमुच्य श्रान्तान् ह्यान् सम्परिवर्त्यशीघ्रम्।

१०. महाभारतम्- आदि.१/यदा श्रौषं श्रान्तहये धनंजये, मुक्तवा हया् यान् पायर्त्यत्वोपवृत्तान्।

श्वेताश्व[११]युक्तं सुसज्जितं स्वरथमुभयोः सेनयोर्मध्ये स्थापितवानाऽऽसीत्।

शीघ्रगामिनामश्वानां विविधजातीनमप्युत्तमसंचार-संसाधनार्थं परिचायति कौटिल्यः स्वार्थशास्त्रे एवम्-

''प्रयोग्यानामुत्तमाः काम्बोजक-सैन्धवारट्टज-वनायुजाः।।
मध्यमा वाह्लीकपापेयकसौवीरक तैतलाः।।

शेषाः प्रत्यवराः।।'' (अर्थशास्त्रम्-२/३०/३२-३४)

अर्थात् उत्तमकोटेरश्वेषु काम्बोजाः, सैन्धवाः, आरट्टाः, वनायुजाश्चैव सन्ति, येषामुपयोगो लोकजीवने संचार-संसाधनरूपे बहुशोऽवलोक्यते यातायाते वाहनरूपे भारवाहिरथादिवाहनेषु सैन्याभियानेषु च प्राचीनकाल-तोऽद्यपर्यन्तं भारतेऽन्यपशुभिः सार्धम् सुरक्षादृष्ट्या। यथा-निर्दिशति कौटिल्यः-

कुर्यात् नवाश्वव्यायोगं रथेष्वल्पहयो नृपः।
खरोष्ट्रशकटानां वा गर्भमल्पगजस्तथा।।

-(अर्थशास्त्रम्-१०/४/१९)

पूर्वमध्यकालेऽपि सैन्याभियानेष्वश्वानां शीघ्रप्रभाविसंचारसंसाधनरूपे पर्याप्ता लोकप्रियताऽऽसीत् समरस्थलेसु। चन्देलनृपति परमर्दिदेवस्य सेनापते रुदयसिंहस्य (ऊदलस्थ)[१२] श्रेष्ठाश्वस्य नामासीत्- 'बेन्दुलः' परवर्ति हल्दीघाटीयुद्धस्था[१३]ऽस्मरणीययोद्धुः।

राणा प्रतापसिंहस्य उत्तमाश्वस्य नामः 'चेतकः' तथा झांसीश्वर्याः लक्ष्मीबाई-घोटकस्यानिर्दिष्ट-नामाश्वोऽत्यन्तं संचरणशील आसीत्, ययारुह्य सांऽऽग्लसैनिकान् अनायासेनैव संहार्य सुरक्षितैव झांसीदुर्गात् अन्यसंग्रामस्थलाय निष्क्रमितवती सत्वरम्।

आधुनिककालेऽप्यश्वानामुपयोगिताऽल्पा नास्ति लोकजीवने रेलबसवायुयानादियांत्रिकयानानां बाहुल्ये। ग्राम्यक्षेत्रेषु साम्प्रतमपि संचार-संसाधनरूपेऽमीषामुपयोगः प्रतिदिनमेव परिलक्ष्यते यातायाते भारवाहनेषु च। सेनायामधुनाऽप्यश्वः प्रयुक्तो भवति विविधकार्येषु-यथा वयमवलोकयामो गणतंत्रदिवसीयपरेडावसेरऽमीषां सत्वरसंचरणकौशलं सैनिकैः सार्धम् निर्धारितकार्यक्रमे राष्ट्रपतिसम्मुखे।

उष्ट्राणामपि संचारसंसाधनरूपेऽपरिहार्योपयोगिता वैदिकालादेव परिलक्ष्यते। जनानामावागमने यातायाते राष्ट्रस्यमरुस्थलीय सीमायां सेनया सीमासुरक्षाबलेन चोष्ट्राणामुपयोगोऽत्यन्तं प्रभाविरूपे वर्तते। ऋग्वेदेऽपि[१४] उष्ट्राणामुल्लेखोऽवाप्यते संचार-संसाधनरूपे। कालिदासः स्वकीये रघुवंशे[१५]ऽजस्य विदर्भराजधानीं कुण्डिनपुरं राजकुमारीन्दुमत्याः स्वयंवराय ससैन्याभियानेऽमीषामुल्लेखं करोति।

११. महाभारतम् (भीष्म. श्रीभगवद्गीता-१/१४ ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ।

१२. आलहखण्ड - जगनिकविरचितहिन्दी काव्यग्रन्थ, मथुरा, प्रथम सं.-१९५७

१३. हल्दीघाटी (हिन्दी काव्य) श्याम नारायण पाण्डेय प्रयाग प्रथम सं.-१९६०
मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्रो. कालीशंकरभटनागर, कानपुर १९६३

१४. ऋग्वेदः -८/४६/२८

१५. रघु. ५/३२ अथोष्ट्रवामीशतवाहितार्थं प्रजेश्वरं प्रीतमना महर्षिः।

उष्ट्राणां मरुस्थलक्षेत्रेषु संचारे विशेषबाधाऽपि न संलक्ष्यते। इमे विना जलमनेकदिनपर्यन्तं समर्थाः सन्तीतस्ततः संरचरणे ग्रीष्मर्तावपि। अतएव जना इमान् 'मरुस्थलस्य जलयानं' कथयन्ति। आचार्य कौटिल्योऽपि सैन्याधियाने यथास्थानमेषां सामयिकप्रयोगाय प्रयाणमार्गेऽन्यपशुभिः सह नियोजनमावश्यकं स्वीकरोति। यथोक्तं तेन–

कुर्यात् नवाश्वव्यायोगं रथेष्वल्पहयो नृपः।
खरोष्ट्रशकटानां वा गर्भमल्पगजस्तथा।।

(अर्थशास्त्रम्–१०/४/१९)

सर्वचतुष्पदप्राणिषु गजाः सन्ति सर्वश्रेष्ठशक्तिसम्पन्नाः सत्वर–संचरणशीलाश्च। अतएव प्राचीनकाले[१६] प्रभावशलिराजनः स्वचतुरंगिणीसेनायां गजानां समावेशोऽनिवार्यरूपेण कुर्वन्ति स्म। महाभारते[१७]ऽनेकमहारथिनो गजारूढा सन् सत्वरं सैन्य संचालने सफलाः संलक्ष्यन्ते। भीमसेनेन कौरवसेनायाः सुप्रसिद्धोऽश्वत्थामानाम्नो गज[१८]स्तस्य गदाप्रहारेण श्रीकृष्णस्य निश्चितयोजनयैव निहतः, एतद्घटनाया भ्रान्तसमाचारं युधिष्ठिरमुखात् द्रोणाचार्यं श्रावयित्वा स्वपुत्राश्वत्थाम्नो मृत्युशोकेन तं निःशस्त्रं वीक्ष्य धृष्ट[१९]द्युम्नो हतवान्।

कालिदासः संचार–संसाधनेषु गजानां महत्तां स्वीकृत्याऽनेकनामभिः स्वकृतिषु समुल्लेखं कृतवान्। यथा– गजः (ऋतु. १/१९,२७), द्विरदः (पू.मे.५९) द्विपः (रधु.२/३७), कुंजरः (रघु २/१), कलभः (रघु. ३/३१), इभः (ऋतु–६/८) करिन् (रघु.३/३) च। सैन्याभियानेऽग्रिमपंक्तौ सुरक्षात्मकदृष्ट्याऽमीषामवस्थितिर्महत्त्वपूर्णा मन्यते सैन्यशास्त्रज्ञैः। हस्तिप्रचार–प्रकरणे आचार्यः कौटिल्यः गत्याधारेऽमीषां गजानां चतुर्भेदान् निरूपयति एवम्–

कर्मस्कन्धाः चत्वारो दम्यः सांनाह्य औपवाह्यो व्यालश्च।।

–(अर्थशास्त्रम् ५०/१)

एतेषामुपभेदा एवं निर्धारिताऽऽचार्येण–

तत्र दम्याः पंचविधः ।। २।। स्कन्धगतः स्तम्भगतो वारिगतोऽवपातगतो यूथगतश्चेति ।।३ ।। तस्योपविचारो विक्ककर्म ।। ४।। सांनाह्यः सप्तक्रियापथः।। ५।। उपस्थानं संवर्तनं संयामं वधावधो हस्तियुद्धं नागरायणं सांग्रामिकं च ।।६।। औपवाह्योऽष्टविधः।।८।। व्याल एकक्रियापथः ।।११।। (अर्थ. ५०/२–११)

गजानां गतिशीलतावर्धनाय तेषामवस्थानुसारं व्यायामक्रियाऽपि यथासमयं सम्पादनीयम्। यथोक्तमर्थशास्त्रे–

शोभावशेन व्यायामं मन्दं मन्दं च कारयेत्।
भृगसंकर्णलिगं च कर्मस्वृतुवशने वा।।

–(अर्थ/२/२१/१८)

---

१६. महाभारतम्– वन. २७१/१८ रथमाक्षेपयामास गजेन गजयानवित्।
महाभारतम्– वन. २७१/२० सुरथस्तं गजवरं वधाय नकुलस्य च।
१७. महाभारतम्–वन. २७१/२२ स विनद्य महानादं गजः किंकिणिभूषणः।
१८. महा. द्रोण. १९०/५५ अश्वत्थामा हत इति शब्दमुच्चैश्चकार हे।
१९. महा. द्रोण. १९१/४७–५६ ब्रह्मलोकगते द्रोणे धृष्टद्युम्ने च मोहिते।

प्राचीनसंस्कृतसाहित्ये समरे संचारसंसाधनरूपे गजानामुपादेयता[20] सम्यग्रूपेण वर्णिताऽस्ति। यथा-रघु-दिग्विजये बंगविजयपश्चात् कलिंगं विजेतुं स्वसैन्यबलाय कपिशापारप्रयाणाय गजानांमेव सेतून् निबद्धवान् रघुः। यथोक्तं कालिदासेन रघुवंशे-

स तीर्त्वा कपिशां सैन्यैर्बद्धद्विरदसेतुभिः
उत्कलादर्शितपथः कलिंगाभिमुखो ययौ॥

(रघु ४/३८)

एवमेव कामरूप विजयेऽपि गजानां प्रभावशालि संचरणमाक्रमणं चोलेखनीयं वर्तते -

चकम्पे तीर्णलौहित्ये तस्मिन् प्राग्ज्योतिषेश्वरः।
तद्गजालानतां प्राप्तैः सह कालागुरुद्रुमैः॥

(रघु. ४/८१-८३)

प्रतिकूलप्राकृतिकपरिस्थितिषु संग्रामे क्वचित्-क्वचित् गजानां संचारगतिरपि यदा बाधिता भवति, तदा तत्सैन्यस्य समरपरिणामोऽपि परिवर्तते।

प्राचीनकाले परुष्णी (रावी) तटेऽलक्षेन्द्रस्य (सिकन्दरस्य) ससैन्याक्रमणेऽकस्मात् वृष्ट्याऽऽर्द्र-समरस्थले पोरससेनाया अग्रिमपंक्तौ गतिशीला गजा यूनानिसैनिकानां प्रक्षिप्ततीक्ष्णवाणैः रक्तरंजिता भूत्वा पुनः पुनः पादस्खलनेनऽग्रे प्रत्याक्रमणं न कृत्वा क्रोधितोः पश्चतः प्रपलाय्य स्वसैनिकानेव मर्दितवन्तः। परिणामतः पोरसः पराभूतोऽलक्षेन्द्रेण निगृहीतश्च। यूनानिसेनाया अश्वानां गतिशीलता पोरससैन्यगजेभ्योऽधिकाऽऽसीत्। अतो यूनानिनो विजयिनोऽभवन्।

सामान्यलोकजीवनेऽर्थोपार्जनाय यातायाते-आवागमने भारवहनाय संचार संसाधनरूपे खच्चराणामुपादेयताऽनुपेक्षणीयैव। अतः प्राचीन[22]संस्कृतसाहित्येऽप्यमीषामुल्लेखो वामी नाम्ना वर्तते। महाकविः कालिदासः कौत्साय रघुप्रदत्तदक्षिणाभारवहनार्थं शतवामीप्रयोगस्योल्लेखं कृतवानेवम्-

अथोष्ट्रवामीशतवाहितार्थं प्रजेश्वरं प्रीतमना महर्षिः।
स्पृशन् करेणानतपूर्वकायं सं प्रस्थितो वाचमुवाच कौत्सः॥

-(रघु. ५/३२)

सामान्यतः पर्वतीयक्षेत्रेषु खच्चराणां संचारगतिरनवरुद्धैव भवति। अतोऽश्वैः सार्धमेषामपि सर्वत्र भारवाहिसंचारसाधनरूपे प्रयोगः संलक्ष्यते। श्रूयते सर्वेर्यत् यायावरोमहापण्डितो राहुलसांकृत्यायनो भोटभाषामयाऽनेकप्राचीनपाण्डुलिपीन् खच्चर (वामी) पृष्ठेषु संस्थाप्य त्रिविष्टपतोऽत्रनयामास बौद्धधर्म-दर्शनसम्बन्धिशोधकार्याय। अद्यापि भारते इष्टकानिर्माणादि विविधोद्योगेषु संचारसंसाधनरूपेऽमीषां खच्चराणामुपयोगः सर्वत्र संलक्ष्यते।

२०. रघु. ४/२९ रजोभिः स्यन्दनोद्धूतैर्गजैश्च धनसंनिभैः।
भुवस्तलमिव व्योमं कुर्वन् व्योमेव भूतलम्॥
४/७५ सरलासक्तमातंग-गैवेय-स्फुरित-त्विषः।
गजवषर्मं किरोतभ्यः शशंसुर्देवदारवः॥

२१. नाट्यमृतम् (द्रष्व्योऽलक्षेन्द्रविजयः नाट्यम्- डॉ. कैलाशनाथ द्विवेदी) २००३, पृ. ६८-७५

२२. ऋक्. ३/५४/१,५

सेनायां सुरक्षात्मकदृष्ट्या प्रहरिगुप्तचररूपे शुनां-कुक्कुराणां संचार-संसाधनेऽतिमहत्त्वपूर्णा भूमिका वर्तते। ऋग्वेदे कृपणानामार्याणां पाणिभिर्गवां[२३] चौर्यकृतयं[२४] सप्तसिन्धून् तीर्त्त्वा सरमा नाम्नी शुनी एवान्वेषयत्। एतदर्थमिन्द्रप्रेरणया कुशलगतिशीलदूतिरूपेण सरमा नानानदनदीनां बाधामुपेक्ष्य सत्वरं पणिवसतिं प्राप्य चोरितागावोऽनिवष्य च स्वामिभक्त्यैव स्वस्वामिसन्देशं निष्ठुरान् पणीन् स्पष्टतया श्रावितवती। अस्मिन् सन्दर्भे 'सरमा-पणि संवादसूक्त:' ऋग्वेदेऽत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति।

अधुनाऽपि आधुनिकसशस्त्रसैन्यबलेषु संचार-संसाधनरूपे सीमासुरक्षायै प्रहरिगुप्तचररूपे प्रशिक्षितानां शुनां समावेश: संलक्ष्यते। हत्याऽपहरणचौर्याद्यापधिककृत्येषु पुलिसबलै: प्रशिक्षितकुक्कुराणामन्वेषणार्थ-मद्याप्युपयोग: क्रियते। तेषां तीक्ष्णघ्राणशक्त्याऽस्मिन् तै: साफल्यमप्यवाप्यते। अतएव सुलभ-संचार-संसाधनेष्वमीषामुपयोगिता सवैरेवाऽनुभूयते।

संचार-संसाधनेषु महत्त्वपूर्णसाधनानि सन्ति सरला निर्विघ्ना:। सुखदमार्गाश्च, संसारे सम्प्राप्या: सन्ति त्रिविधमार्गा: स्वकार्यसिद्धयै: सर्वेभ्य:। इमेऽधोलिखिता: सन्ति।

(१) स्थलमार्गा: (२) जलमार्गा: (३) वायुमार्गा:।

स्थलमार्गा:-

राष्ट्रस्य विभिन्नराज्यानां भूभागेषु परस्परसंयोजका: पदाति-मानवसार्धमश्वगजोष्ट्रमहिषखच्चरादिपशूनां संचारयोग्या: मार्गा: सर्वत्रैव सन्ति। इमे मार्गा: सुदूरवर्तिधर्म-शिक्षा-संस्कृति-राजनीतिप्रभृतिप्रमुखस्थानानि परम्परं संयोजयन्ति। स्थलस्य संरचनाधारिता, सरलता समुपलब्धरचनासामग्र्यैव देशे मार्गाणां निर्माणं भवति। सामान्यत: सांस्कृतिक-राजनैतिक-व्यापारिक धार्मिकादिदृष्ट्या मार्गाणां स्वरूपो निधार्यते पुरातत्त्वविद्भि:। महाकवि: कालिदास: प्रधानतया राजनगराणां संयोकान् मार्गान् महापथ: राजपथश्च कथयति-

हिमवत: सुरम्यौषधिप्रस्थनगरसंयोजकश्चीनांशुककेतुमालाभिस्तोरणै: सुशोभितोमार्ग: महापथोऽभिहित: कलिदासेन कुमारसम्भवे-

सन्तानकाकीर्णमहापथं तच्चीनांशुकै: कल्पितकेतुमालम्।
भासोज्ज्वलत्कांचनतोरणानां स्थानान्तरं स्वर्ग इवाबभासे।।

-(कुमार.स.७/३)

उभयपार्श्वयोरापणै: पूर्णान् प्रकाशयुक्तान् सुसमृद्धान् मार्गान् कालिदासो राजपथरूपेण निदर्शयति। यथा- रघुवंशेऽयोध्याया: सरयूतटवर्तिराजपथस्य चित्रणं एवं प्रस्तूयते महाकविना-

ऋद्धापणं राजपथं स पश्यन् विगाह्यमानां सरयूं च नौभि:।
विलासिभिश्चाध्युषितानि पौरै: पुरोपकण्ठोपवनानि रेमे।।

- (रघु. १४/३०)

२३. ऋक्. १/३३/३

२४. ऋक्. ४/१/१८, ६/१७/१, ३,५ .६/४४/२२

प्राचीनेऽवन्तिराज्ये उज्जयिन्याः सुप्रकाशित–स्वच्छराजमार्गस्य श्रेष्ठता शूद्रकेण मृच्छकटिकप्रकरणे चन्द्रोदयवर्णन सुन्दरोपमानरूपे वर्णिताऽस्ति–

उदयति हि शशांकः कामिनीगण्डपाण्डु–
र्ग्रहगणपरिवारे राजमार्ग–प्रदीपः।
तिमिरनिकरमध्ये रश्मयो यस्य गौराः
स्रुतजला इव पंके क्षीरधाराः पतन्ति॥

– (मृच्छकटिकम् १/५७)

प्राचीनकालादेव विदर्भराज्यस्य सुसमृद्धिरतिविश्रुताऽऽसीत्। अस्य राज्यस्य सुपक्वाश्चिक्वणाः प्रकाशिताश्च राज्यमार्गाः सुप्रसिद्धा आसन्। अतएवाऽस्य राजधान्यां कुण्डिनपुर्यां समायोजितेन्दुमतीस्वयंवरेऽ–प्रत्यक्षरूपे कालिदासः राजमार्गमपि संकेतयति एवम्–

संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिम्वरा सा।
नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः॥

–(रघु.६ /६७)

दक्षिणकोसलराज्ये कुशावती राजधान्यां प्रवसिते कुशेऽयोध्याया राजलक्ष्मीरनाथैव कियती श्रीविहीना संलक्ष्यतेऽस्य संदर्शनं स्वप्ने स्त्रीरूपधारिणी साकेतराजश्री शोभाविहीनराजपथसार्धं कारयति नितान्ताशुभवन्य–पथमिव–

निशासु भास्वत्कलनूपुराणां यः संचरोऽभूदभिसारिकाणाम्।
नन्दन्मुखोल्काविचितामिषाभिः स वाह्यते राजपथः शिवाभिः॥

–(रघु.१६ /१२)

उपर्युक्त सुपक्व महापथराजपथानां स्थितिः सामान्यतः नगरेषु समृद्धनागरिकेभ्यः संचारायाऽऽसीत्, किन्तु सामान्यग्राम्यवन्यजनतायै जनपथानामेवाऽस्तित्वमासीत्। यत्रावश्यकाजीविकायै अश्वोष्ट्रखच्चरमहिषादिपशुभिः शकटरथादिवाहनैश्च संचारो यातायातो वा भवति स्म। एतेषां मार्गाणां मानवप्रयोजनदृष्ट्या विभाजनमेवमपि कर्तुं शक्यते–

(i) व्यापारिकमार्गाः (आन्तरिकस्थलीयमार्गाः, बाह्यस्थलीयमार्गाः, जलीयमार्गाश्च)

(ii) राजाभियानसम्बन्धिसैन्यमार्गाः (राष्ट्रस्यान्तरिक सीमावर्तिक्षेत्रेषु च सैन्यमार्गाः)

(iii) व्योममार्गाः (स्थलाधारेऽन्थरिक्षे आकाशमार्गाः)

सफल संचार संसाधन रूपे सर्वे मार्गाः निष्कण्टका, विघ्नबाधारहिता, खाद्यान्नजलाद्यावश्यकसामग्री सहिता एव भवितव्याः। हिंस्रसिंहादिपशुभिः दस्युभिर्लुण्ठकैश्च यदीमे मार्गाः जनानां प्राण–धनहानिसंकटकारकाः सन्ति, तत् सामान्यजनानामेषु संचारः कथं भविष्यति। मालविकाग्निमित्रे कालिदासो विदर्भतो विदिशागामि विन्ध्यक्षेत्रीयवन्यमार्गे व्यापारिवणिग्गणान् दस्युभिरावृत्तान् वर्णयति–

''परिव्राजिकोक्तिः –पथिकसार्थं विदिशानुगामिनमनुप्रविष्टः।

–(मालविका. ५/११ पद्यस्य पूर्ववर्ति संवादः)

अपि च सैव परिव्राजिका सूचयति एवं वृत्तान्तम्–

स चाटव्यन्तरे निविष्टो गताध्वा वणिग्गणः।

–(मालविका. ५/११ पूर्ववर्ति संवादः)

डॉ. मोतीचन्द्रो[२५] विदर्भ–विदिशामार्गं सर्वाधिकपुरातनं व्यापारिकमार्गमेनमान्तरिकं स्वीकरोति, यद्दक्षिणीभारतस्य प्राचीन महापथस्य द्वितीयशाखायाः भिन्नो नास्ति। उत्तरापथेऽप्यन्ये च प्रमुखाऽन्तरिक व्यापारिक मार्गाः पश्चिमोत्तरे काम्बोजतः पूर्वोत्तरे कामरूपस्य प्राग्ज्योतिषपुरपर्यन्तं प्रमुखराजधानीनां राजपथान् संयोजयन्तः सुविस्ताता आसन्। एवमेव उत्तरकोसलस्य श्रावस्तीतः पाण्ड्यराज्यस्य कांचीकन्याकुमारीपर्यन्तमान्तरिकः सुदीर्घो दक्षिणीव्यापरिकमार्गोऽपि प्रचलिता आसीत्।

स्थलीया बाह्यव्यापारिकमार्गाः पारसीकचीनादिदेशान् योजयन्ति स्म। भारतेन चीनस्य कौशेयवस्त्राणा–मायातः क्रियते स्म। कालिदासः स्वाभिज्ञानशाकुन्तलेऽस्य तथ्यस्य स्पष्टतया संकेतं करोति–

गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः।
चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य॥

– (अभि १/३२)

जलीयबाह्यव्यापारिकमार्गः पूर्विसागरेऽवस्थितहिन्देशियादेशस्याऽनेकद्वीपैः सह भारतस्य व्यापारः प्रचलति स्म सुचारुपेण। नौकाभिर्लवंगपुष्पस्य प्रचुराऽऽयातो भवति स्म कलिंगराज्ये–

द्वीपान्तरानीतलवंगपुष्पैरपाकृतस्वेदलवा मरुद्भिः

–(रघु. ६/५७)

क्वचित् प्रतिकूल परिस्थितौ प्रभंजनेन नौकादुर्घटनाभिः[२६] सार्थवाहानामसामयिकनिधनमपि भवति स्म। यथा संसूचतिमभिज्ञानशाकुन्तले कालिदासेन।

अस्माकं सुसमृद्धे देशे वैदिक[२७]कालादेव बाह्यविदेशिकाराज्यैः सार्धं समुद्रमार्गेण शतारित्रैः संचालितविशालनौकाभिर्व्यापारो प्रचलति स्म, यस्योल्लेखः ऋग्वेदेऽनेकमंत्रेषु [२८] प्राप्यते।

अतएव विशालनदीनां समुद्राणां च सुदीर्घ जलमार्गेषु सुलभसंचारसंसाधन रूपे लघ्वाकाराः विशालाकारा नौकाश्च प्राचीनकालेऽपि समुपलब्धा आसन्। अधुनेमा यंत्रसंचालिताः सन्ति।

प्राचीन भारतेऽन्तरिक्षे संचार–संसाधनरूपे वायुयानस्य प्रयोगः[२९] परिलक्ष्यते। श्रीरामो लंकां विजित्य रावणेन् कुबेराहृतपुष्पकविमानमारुह्य सीतालक्ष्मणसुग्रीवहनुमानादिप्रमुखसहयोगिसार्धमयोध्यामाययौ। यथोक्तम् कालिदासेन रघुवंशे–

---

२५. सार्थवाह (प्राचीन भारत की पथ पद्धति), पटना, १९५३, पृ.२४.

२६. अभि. शा. ६/२२ पद्यपश्चात् राजा– समुद्रव्यवहारी सार्थवाहो धनमित्रो नाम नौ व्यसने विपन्नाः। अनपत्यश्च किल तपस्वी। राजगामी तस्यार्थसंचयः

२७. वैदिक भूगोल–सप्तसैन्धव प्रदेश (लेखकस्य डी.लिट्. शोध ग्रन्थः) जयपुरम्, २००९ए पृ.२२६.

२८. ऋग्वेद– १/११६/५ शतारित्रां नावमास्थिवांसम्। ऋक्. १/२५/७– वेद नावः समुद्रियः ऋक्. ०१/१४३/५, १/४६/८, १/४८/३, १/४७/६

२९. वाल्मीकिरामा. युद्ध. १२१/२२–३०, १२२/१–११

अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाह्यमानः।
रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच॥

-(रघु. १३/१)

अस्य विमानस्य संचारः क्वचित् सुरपथेन, क्वचित् घनपथेन क्वचित् च खगपथेन प्रवर्तते। यथोक्तं कविना-

क्वचित् पथा संचरते सुराणां क्वचिदघनानां पततां क्वचिच्च।
यथाविधो मे मनसोऽभिलाषः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम् ॥

-(रघु. १३/१९)

श्रीरामस्य विमानादवतरणस्य वर्णनमपि पद्यद्वये प्राप्यते एवम्-

''एतावदुक्तवति दशरथौ तदीयामिच्छां विमानमधिदेवतया विदित्वा।
ज्योतिष्पथादवततार सविस्मयाभिरुद्वीक्षितं प्रकृतिभिर्भरतानुगाभिः ॥

-(रघु.१३/६८)

तस्मात् पुरःसरविभीषणदर्शितेन सेवाविचक्षणहरीश्वरदत्तहस्तः।
यानादवातरददूरमहीतलेन मार्गेण भंङ्गिरचितस्फाटिकेन राम: ॥

-रघु .१३/६८

प्रतीयते, प्राचीनकाले मनीषिमुनिभिस्त्रिस्तरीयाकाशमार्गे संचारसंसाधनस्य स्तरीयान्वेषणं कृतमासीत् वायुयाननिर्माणाय। अस्मिन् सन्दर्भेऽध्येतव्यो ग्रन्थो वर्तते मर्हिषभारद्वाज प्रणीतो 'यन्त्रसर्वस्वः' अस्मिन् विद्यते वैमानिकप्रकरणमत्युपादेयम्। (द्रष्टव्यः शोधग्रन्थ- यन्त्रसर्वस्व के वैमानिक प्रकरण का विवेचनात्मक अध्ययन- डॉ. प्रकाशमित्र शास्त्री, कानपुर वि.वि. १९७९ एवमनुमीयते यत् पुराकाले यंत्रसंचालिता रथाः संचाल्यन्ते स्म सुरः। संचार-संसाधनरूपे व्योममार्गे त्रिस्तरे यथावसरम्। यथा-निरूपति महाकवि कालिदासः अभिज्ञान शाकुन्तलेऽऽकाशयाने रथाद्यिरूढ दुष्यन्त-मातलि संवादे-

मातलिः-**त्रिस्रोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां ज्योतींषि वर्तयति च प्रविभक्त रश्मिः।**
तस्य द्वितीयहरिविक्रमनिस्तमस्कं वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम्॥

(अभि.७/६)

राजा दुष्यन्तः- **अयमर-विवरेभ्यश्चातकैर्निष्पतद्भिर्हरिभिरचिरभासां तेजसा चानुलिप्तैः**
गतमुपरिघनानां वारिगर्भोदराणां पिशुनयति रथस्ते सीकरक्लिन्ननेमिः॥

(अभि. शा. ७/७)

मार्गेषु सामान्यतः संचारेऽवरोधकारकनदनदीनां गम्भीर जल प्रवाहस्य पारगन्तुं भवति। अस्याः समस्यायाः समाधानाय बुद्धिमन्मनुजैर्नदीजलधारायां सेतुनिर्माणं कृतम्। लंकाविजयकामनया श्रीरामेणाऽपि कपिभालुसहायता प्रस्तरखण्डैः[३०] सुदीर्घ सेतुधनुष्कोटेर्लंका पर्यन्तं निबद्ध आसीत्। महाकविः कालिदासः रघुदिग्विजयसन्दर्भे कपिशापारगमनार्थं रघुना हस्तिभिरस्थायी सेतुनिर्माण[३१]स्योल्लेखं कृतवान्। एवमेव कुशेन ससैन्यगंगापारगमनाय

३०. वाल्मीकि रामा. युद्ध. २२/७६ रघु. १२/७० स सेतुं बन्धयामास प्लवगैर्लवणाम्मसि।

३१. रघु. ४/३८ स तीर्त्वा कपिशां सैन्यैर्बद्धद्विरदसेतुभिः।

गजसेतु[३२] र्निमापित आसीत्।

प्राचीनभारते सम्भ्रान्तसमाजस्य लोकजीवनेऽत्यावश्यकसन्देशसंचारसंसाधनरूपे दूतानां यथासमयमुपयोगः क्रियते स्म। राजपरिवारेषु स्वसन्देशसम्प्रेषणस्य पुरातनी परम्परा प्रचलिताऽस्ति। संस्कृत शास्त्रेषु[३३] साहित्यग्रन्थेषु चास्या प्रमाणमनेकस्थलेषु प्राप्यते। पशुपक्षिणामपि सन्देश संचार-संसाधनरूपे प्रायः प्रयोगः परिलक्ष्यते परवर्ति संस्कृतसन्देशकाव्येषु। आचार्यकौटिल्योऽर्थशास्त्रे एतदर्थमनकपक्षिणामपि सन्देश संचार-संसाधनरूपे प्रायः प्रयोगः परिलक्ष्यते परिवर्तिसंस्कृतकाव्येषु[३४] आचार्यकौटिल्योऽर्थशास्त्रे एतदर्थमनेकपक्षिणामुपादेयतां स्वीकरोति स्वार्थशात्रे। सः काककपोततित्तिरशुकसारिकादिपदक्षिणां यथास्थानमुल्लेखं करोति।

(अर्थशास्त्रम् -१३/४/१५)

समीक्षा - उपरिविवेचनाधारेण कथयितुं शक्यते यत् मानवसभ्यतायाः शुभारम्भादेव मनुष्यो विविधाजीविकासु इतस्ततः आवागमने सुगमतया संचाराय वृषाश्वगजोष्ट्रमहिषकुक्करादि पशूनां भारवहनार्थं विभिन्न मार्गेषु सततमुपयोगं करोत्येव। प्राचीन संस्कृतशास्त्रेषु साहित्यग्रन्थेषु चाऽप्यमीषामनेकसंचारसंसाधनानामुल्लेखः प्राप्यते।

यद्यप्यधुना विज्ञानयुगे समृद्धयांत्रिकप्रभावेण संचारमार्गेषु रेलवायुयानबसट्रेक्टरादिसमुत्कृष्टसंचार वाहनैः, दूरदर्शनाकाशवाणीदूरभाष्य-चलभाष्यान्तर्जालैश्च सन्देशसंचारस्य सम्प्रसारणस्य सौविध्यपमधिकं संजातम् प्राचीनकालतस्तथापि समयगतिं वीक्ष्येसामुपेक्षा कदापि नैव करणीया। इति शम्।

-कुसुमकुलायः सूर्यनगरम्
अजीतमल, औरैया (उ.प्र.)
२०६१२१

---

३२. रघु १६/२ ते सेतुवार्तागजबन्धमुक्ष्यैरम्युच्छिताः कर्ममिरप्यबन्ध्यैः।
अन्योऽन्यदेश-प्रविभागसीमां वेलां समुद्रा इव न व्यतीयुः।।

३३. अभि. ५/५ पश्चात्- काश्यपसन्देशमादाय रघु. ५/३९ भोजेनदूतो रघवे विसृष्टः।

३४. द्रष्टव्यो लेखकस्य ग्रन्थः संस्कृत साहित्य का इतिहास जयपुर २००९ (शुकदूतम् नन्द किशोर चन्द्र गोस्वामिनः, रूपगोस्वामिनो हंसदूतम्, वामनमहस्य -

ज्योतिशास्त्रे कृषिजलस्वरूपस्य विचारः

-रणसिंह जाटः

वैशेषिकैः कारणकार्यभावमधिकृत्य जलस्य प्रमुखं प्रकारद्वयमुक्तम् नित्यमनित्यञ्च।[1] नित्यं जलं परमाणुरूपं तच्चानित्यजलस्य कारणम्। परमाणुरूपं जलं निरवयवत्वादविनाशि। यत्सावयवं भवति तदनित्यम् यथा द्वयणुकः। परमाणौ अवयवानां विश्रान्तिः भवतीत्यर्थः। महर्षिणा गौतमेन परमाणुः तत्सूक्ष्मतमपदार्थरूपेण स्वीकृतः यस्य विखण्डनं कर्तुं न शक्यते- **परं वा त्रुटेः।**[2]

आधुनिकपदार्थज्ञास्त्रयः परमाणोः न्यूट्रानादयोऽवयवाः स्वीक्रियन्ते। ते पारिभाषिकाः सन्ति न यथार्थाः।

जलस्य महत्त्वम् उपयोगिता च-

आपो वहन्तीह हि लोकयात्राम् यथा न भूतानि तथाऽपराणि।

महाकविना श्रीहर्षेण दमयन्तीस्वयंवरप्रसङ्गे तथ्यमिदं सहजतया प्रतिपादितम्। विश्वस्मिन्नपि जगति यद्यपि न किञ्चिदपि अनुपयोगि विद्यते तथापि पञ्चभूतेषु जलं सर्वाधिकम् उपयोगितां वहति। पृथिवी जडचेतनपदार्थानां शरीरोपादानत्वेन दृश्यते गृह्यते च। भूगोलकरूपा पृथिवी जीवान् तदुपभोग्यपदार्थान् च दधाति। अग्निः पाकादिकर्मणा ऊष्माधानेन च जीवनोपयोगिवातावरणनिर्माणे सहायकः भौतिकजैविकजीवनोपयोगिवाता-वरणे प्राणधारकजलवायुकारकतत्त्वरूपेणोपयुज्यते। किन्तु जलं न केवलं जैविकपर्यावरणस्य अपरिहार्यावश्यकता भवति, अपितु अन्यभूतानामपि उपकारि। पृथिव्याः धारकशक्तिः वनस्पत्यादिभ्यः आवश्यकमुर्वरत्त्वं च जलेन विना न सम्भाव्यते। वायुः जलाधानेन विना जीवनोपयोगित्वं न वहति, यतोहि जलवायुः जैविक-पर्यावरणस्य अनिवार्यघटकोऽस्ति।

प्राणवायुनाऽवशोषितं वायुमण्डलीयजलं श्वासेन स्वीकृत्य जलरूपप्राणं बिभर्ति जीवः। पीतस्य जलस्य च सूक्ष्मांशः प्राणो भवति। रसरूपेण शरीरं पोषयति, पानेन पिपासां नाशयति, रुग्णाय औषधं भवति, स्नानादिना शरीरं पावयति। उपभोग्यद्रव्याणां शोधने यज्ञानुष्ठाने आचमने, किं बहुना? जलं विना न किञ्चिदपि कार्यं कर्तुं शक्यते। एतस्मादेव चाणक्येन पृथिव्यां रत्नभूतेषु त्रिषु तत्त्वेषु प्रथमं जलमुद्दिष्टम्-

पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्।[3]

जलस्य लाभाः न गणयितुं शक्यन्ते। जीवानां जीवनं जलमिति जीवनस्य पर्यायत्वेन गृह्यते। लाभो नाम सुखोपभोगः जलं च सर्वथा सुखोपभोग्यं भवति। अतः जलं सर्वेभ्यः सर्वथा लाभकरमित्यत्र न काचिद्प्रतिपत्तिः। यथोक्तं अष्टाङ्गहृदये-

---

१. नित्यतादि प्रथमवत्........।
न्यायकारिका -१.४०

२. न्याय सूत्रम् - ४.२.१७

३. चाणक्यनीतिः - १४.१

न तोयाद्विना वृत्तिः स्वस्थस्य व्याधितस्य च ।[४]

उदकेन यद्दीयते सुखादिकं तच्चान्यैः पृथिव्यादिभिः दातुमशक्यत्वात्। जलमादाय सुखमपि आध्यात्मिकमाधिभौतिकम् आधिदैविकमिति त्रिविधं मन्तव्यम्। तदनुसारेण जलस्य उपादेयत्वं त्रिधा विभाजयितुं शक्यते-

(क) आध्यात्मिकोपयोगिता

(ख) आधिभौतिकोपयोगिता

(ग) आधिदैविकोपयोगिता

जलस्य उक्ताः त्रिप्रकारकाः लाभाः अधोनिर्दिष्टा भवितुमर्हन्ति।

जलस्याध्यात्मिकोपयोगिता

अध्यात्ममित्यस्य भेदद्वयं भवितुम् अर्हति-शरीरं मानसञ्च। शरीरं वातपित्तकफेतित्रिदोषात्मकम् इति आयुर्विदः कथयन्ति। एतद्देशा उद्दीप्तत्रिदोषशान्तये यानि द्रव्याणि प्रयुज्यन्ते तेषु जलस्योपभोगः निम्नप्रकारैः क्रियते

(अ) आहारद्रव्यत्वेन

(ब) चिकित्सायाम्

(स) दैनिककार्येषु

आहारद्रव्यत्वेन उपयोगिता-

जलम् आहारद्रव्यमित्युच्यते, यतोहि जलस्योपयोगः मुख्यतया आहारणेन क्रियते। आहाररूपेण जलं पिपासानाशकं तृप्तिदं प्राणाधायकं बल्यं शोषादिदोषनाशकं जठराग्निशामकं भुक्तान्नस्य पाचकं शरीररान्तवर्ति-बाह्यमलापसारकं च भवति। निरुक्ते जलनाम्नां निर्वचने यास्काचार्येण क्षद्म, कबन्धम्, क्षपः, तेजः, इत्यादिशब्दानामर्थः पिपासानाशक इत्येव कृतम्। मुखशोषादयः जलपानेन अपाक्रियन्ते, इति लोके दृश्यते। प्राणास्तु जलरूपा एव भवन्ति इति पूर्वपृष्ठेषु विवेचितम्। अतएव प्राणरक्षार्थं सर्वाधिकमावश्यकं जलमेव भवति। एतस्मिन्नर्थ एव जलममृतं भवति। **'न म्रियन्ते अनेन पीतेन प्राणिनः'** इति निर्वचनेन जलस्यामृतत्वस्यायमेवाभिप्रायः यत् अमृतवद् आयुष्यं जलं रोगिणे औषधं स्वस्थाय च बलप्रदं भवति। जलालाभात् मुखोषादयो जायन्ते। अतः उभाभ्यामपि तृप्तिदं जलम् इति वाग्भट्टस्य मतम्।

मुखशोषादयो दोषा भवन्ति यदलाभतः।
नहि तोयाद्विना तृप्तिः स्वस्थस्याप्यातुरस्य च॥[५]

शुद्धजले प्राणवायुः ओषजनम् भवति तद्व्यतिरिक्तं शरीराय आवश्यकपोषकतत्त्वानि खनिजलवणानि विलीनानि भवन्ति। तानि च जलपानेन शरीरस्य रक्ते मिलित्वा पोषणं प्रददति। आयुर्वेदानुसारेण पीतेन जलेन शारीरिकरचनातन्त्रे स्निग्धत्वं मार्दवं पिच्छिलत्वं च निर्धार्यते। शरीरे रक्तं वसाकफपित्तमूत्रस्वेदादयो जलस्यैव विविधैः अंशैः निर्मीयन्ते।

---

४ अष्टाङ्गहृदयम्, सूत्रस्थानम् तोयवर्गः, पृ. सं ६७

५ तत्रैव

आहाररूपेण जलम् भोज्यपदार्थानाम् अनुपानत्वम् आवहति। किमपि भोज्यं न हि जलेन बिना भोक्तुं स्वदितुं च शक्यते। लालारूपरसेन चर्व्यमाणं भोज्यं रसनेन्द्रियसेण गृह्यमाणं पीतजलयोगेन न केवलं सुपाच्यीक्रियते अपितु अन्नस्य सारभूतः रसः शरीरस्य विविधेषु अङ्गेषु यथावश्यकं संचार्यते।

अन्नपाकेऽपि जलं साधनम् इति प्रत्यक्षम् अनूभूयते। अन्नं तु रसवत्त्वादेव प्राणधारणे साधकं भवति अन्नस्य रसश्च पाकक्रियायां तत्त्वरूपेण जलेनाहृत्य रसनयोग्यं क्रियते। एवं जलम् अन्नपाके साधकं भवति। उक्तमपि पद्मपुराणे–

तोयैरन्नादिपाकैश्च प्रसन्नो मानवो भवेत्।
प्राणानां च विनान्नैश्च धारणं नैव जायते॥[६]

जलं घृतरूपं प्राणदम् अग्नीषोमौ बिभ्रत् जनानां कल्याणदं भवति। यथाऽथर्ववेदे स्तुतम्–

आपो भद्रा घृतमिदाप आसन्नाग्नीषोमौ बिभ्रत्याप इत् ताः।
तीव्रो रसो मधुपृचामरङ्गम आमा प्राणेन सह वर्चसा गमेत्॥[७]

एवम् आहाररूपेण अजीर्णादिरोगेषु जलम् भेषजं भवति, पीतजीर्णे बलप्रदं भवति, भोजने पाकादिना अनुमानत्वेन च अमृतवद् भवति इति निर्दिश्य चाणक्यः भोजनान्ते जलं विषप्रदमिति ज्ञापितवान्–

अजीर्णे भेषजं वारि जीर्णे वारि बलप्रदम्।
भोजने चामृतं वारि भोजनान्ते विषप्रदम्॥[८]

भोजनान्ते जलपानेन अन्नरसः पोषकतत्त्वानि च पाचनक्रियामाध्यमेन न सम्यक् सर्वाङ्गे वितीर्यते। अग्न्याषये हि उद्दीप्ते पाचनक्रिया प्रारभते। भोजनान्ते पीतं जलम् उद्दीप्तं शरीरस्थाग्निं शमयति, येन पाचनं मन्दीभवति।

अत्यधिकं जलाहारेण श्लेष्मादयो दोषाः जायन्ते। एवं शरीरस्य आवश्यकतानुसारेण क्षमतानुसारेण च पर्याप्तं जलम् आहाररूपेण अन्नपाकाय पानाय च लाभकरं भवति।

दैनिककार्येषूपयोगिता–

शारीरिकमानसिकशुद्ध्यर्थं स्नानातिरिक्तं उपभोग्यद्रव्याणाम् उपभोगोपकरणानामपि शुद्धिर्भवेत्। तच्च जलेन प्रक्षालनेन प्रोक्षणेन च भवति। पद्मपुराणे वस्त्राणां भाजनानां रुच्यर्थं सर्वकार्यसिद्ध्यर्थ जलस्योपयोगित्वं विज्ञाप्य तन्मेध्यत्वं प्रतिपादितम्।

वस्त्रस्य धावनं रुच्यं भाजनानां तथैव च।
तेनैव सर्वकार्यं च पानीयं मेध्यमेव च।[९]

'मनुस्मृतौ' अर्थशास्त्रे च विविधद्रव्याणां शुद्धि–प्रकरणे जलेन शोध्यानां द्रव्याणामुल्लेखः कृतः। तैजसद्रव्याणि, मणयोऽयममयानि भाण्डादीनि भस्मना मार्जनपुरः सरं मृदा जलेन च शुध्यन्ति–

तैजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च ।
भस्मेनादि्भर्मृदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः॥

६. पद्मपुराण १/५७/६
७. अथर्ववेद ३/१३/५
८. चाणक्यनीतिः ८/७
९. पद्मपुराणम् १/५७/८

सौवर्णराजताब्जानां शङ्खरज्ज्वादिचर्मणाम्।
पात्राणाञ्चासनानाञ्च वारिणा शुद्धिरिष्यते।।[१०]

भोजनारम्भे भाण्डानां सम्मानपूर्वकं प्रक्षालमन् इष्टम्। काञ्चनराजतद्रव्याणि जलमात्रेण, ताम्रादिकम् इष्टिकादिघर्षणपूर्वकं जलेन प्रक्षालयनीयम्। शङ्क्वादयः, चरूणां स्रुक्स्रुवादीनि यज्ञपात्राणि, ताम्रलौहकाचानां भाण्डानि च प्रायः उष्णजलेन शुद्धिं यान्ति। धान्यानि सामान्यतः प्रोक्षणमात्रेण धान्यविशेषाणि च जलप्रक्षालनेन शुध्यन्ति। शाकमूलफलादीनि प्रोक्षणप्रक्षालनाभ्यां शुद्धानि जायन्ते। सिद्धान्ततः सर्वेषामपि द्रव्याणां प्रक्षालनादिकं तावत्पर्यन्तं करणीयं यावत्पर्यन्तं विजातीयगन्धो नापसरित। गृहकुट्टिमादि प्रोक्षणेन प्रक्षालनेन च शुद्धं भवति।

एवं जलम् आहाररूपेण स्वीकृतं शरीरवर्धकं पुष्टिदं बलप्रदं भवति। भेषजरूपेण रोगहरं भवति। शौचसाधनरूपेण च मनः शारीरिकनैर्मल्यकारकं भवति। एते जलस्याध्यात्मिकलाभाः। सन्ध्याकर्मणि आचमनाय जलं परमावश्यकम्–

स्नात्वा पीत्वा क्षुते सुप्ते भुक्त्वा रथ्याप्रसर्पणे।
आचान्तः पुनराचामेद्वासोऽन्यत्परिधाय च ।
क्षुते निष्ठीवने स्वापे परिधानेऽश्रुपातने।।[११]

वानस्पतिकपर्यावरणम्–

वानस्पतिकपर्यावरणस्य सङ्घटकाः वृक्षपादयाः वनानि वनस्पतयः सन्ति। जलं वनस्पतेर्योनिः इत्युक्तम्। उपयुक्तार्द्रवत्वाभावे न कश्चिद्वनस्पतिः प्ररोढुं शक्नोति, आर्द्रता च जलपरिमाणेन सम्भाव्यते। वैदिकसंहितासु वनस्पतिसमृद्धये जलं स्तुतम्। जलीयवनस्पतीनां तूत्पत्तिस्थानमेव जलम्। अमरकोषे मधूलकः वेतसी जलौका, सोमलता इत्यादि जलजौषधयः स्मृताः। मधुयष्टिका, तोयपिप्पली, पुष्करमूलम् इत्यादिवनस्पतयः जलोत्पन्नाः। गुल्मलता नद्यां जायमाना लतास्ति। यजुर्वेदे समुद्रस्थहिमस्य जरायुभूतस्य शैवालस्योल्लेखे विद्यते, यत् अग्नेर्संयोगेन जलमुष्णीकृत्य ओषधीयोपयोगाय बहिः निःसार्यते।

समुद्रस्य त्वावकयाग्ने परिव्ययामसि।
हिमस्य त्वा चरायुणाग्ने परिव्ययामसि।।[१२]

सोमलता यज्ञेषु उपयुज्यते। इयं जलीयलता विशेषविधिना कृतसंस्कारेण रसरूपेण हृता जलवृद्धौ साधिका जलरोधिका सुषोमाव्यासादिनदीनां तटेषु सोमतृणैराच्छादितपुष्करस्योल्लेखः ऋग्वेदे प्राप्यते– **अयं ते शर्यणावति सुषोमायामधिप्रियः। आर्जिकीये मदिन्तमः।।**[१३]

सोमलतया प्राप्तः रसः सोम (चन्द्र) सम्बन्धिवनस्पतीनां प्रथमज इत्युक्तम्–

अपां रसः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम्।
उत सोमस्य भ्राता स्युतार्षमसि वृष्ण्यम्।।[१४]

---

१०. गरुडपुराणम् ९८/१/२८
११. गरुडपुराणम्, आचारकाण्डः ९७/९
१२. शुक्ल यजुर्वेद १७/४
१३. ऋग्वेद ८/६४/११
१४. अथर्ववेद ४/४/५

अत्रोल्लेखनीयं यत्पौराणिककाले सोम इति नाम्ना प्रसिद्धः चन्द्रमाः ओषधिपतिः सुधाकर इत्यादि पदैरपि अभिधीयते। वर्तमानवैज्ञानिकाः चन्द्रग्रहे जललक्षणं दृष्ट्वा आसन्नभविष्ये मानवानां निवासभूमियोग्यं तं कल्पन्ते। यत्र हि जलं भवति तत्रौषधयोऽपि भवन्ति।

अन्याः कन्दश्वेतकमलपद्मकन्दोत्पलकन्दोत्पलकन्दादयो जलोत्पन्नाः वनस्पतयोऽथर्ववेदे समाम्नाताः। सरस्वतीनद्यास्तटे मधुरो यवः बहुजलापेक्षी वनस्पतिः। विषघ्ना दूर्वा जलेन वृद्धिमती भवति, या सर्वेष्वपि मङ्गलकार्येषु प्रयुज्यते। यद्यपि सर्वत्रैव दूर्वाप्ररोहो दृश्यते; किन्तु पुण्डरीकवद्ह्रदयस्य समीपे उत्पन्ना दूर्वा विशिष्यते।

आयने ते परायणे दूर्वा रोहत पुष्पिणी।
उत्सो वा जायतां ह्रदो वा पुण्डरीकवान्॥[१५]

एवं वानस्पतिपर्यावरणं जलाश्रितं भवति। ओषधीनां मातृभूतं जलमित्युक्तम्। वर्षारूपजलं पर्यावरणस्य समृद्धयेऽमृतभूतं भवति। त्रिविधम् अपि पर्यावरणीयघटकं वर्षाश्रितं भवति। यदा सूर्यरश्मिभिः गृह्यमाणं वाष्पीकृतम् जलम् उष्णवायुरूपेण समुद्रेभ्यः नदीभ्यः जलाशयेभ्यः वनस्पतिभ्यश्च वायुमण्डलस्य शीतप्रदेशे प्राप्यते, तदा शीतीभूताः जलशीतकराः वर्षारूपेण उपलरूपेण वा पृथिव्याः विविधप्रदेशेषु पतन्ति। पर्वतेषु घनीभूतं जलं हिमरूपेण तिष्ठति, ग्रीष्मकाले च द्रवीभूतं नदीजलाशयेषु आयाति। वर्षाजलस्य अंशभूतं पृथिवीतले परीवाहादिमार्गेण नदीषु, ततश्च समुद्रे मिलति। मृत्सु पतितस्य जलस्यांशभूतं पादपानां मूलैः अवशोष्यते, ततश्च मृदोऽन्तर्निधीयते, अंशभूतञ्च मृद्रन्ध्रैः अवशोष्य भूमिगतजलरूपेण भाण्डरीक्रियते। अनेन मृदः बाह्यस्तरम् उर्वरं भवति वन्यजन्तुभ्यः तृणादेभ्यश्च प्राकृतिकरूपेण वनस्पतिः जायते। आर्तवजलवायोः प्रभावात् सर्वेषु भागेषु वर्षा समाना भवति। यत्र वर्षाधिक्यं भवति तत्र भूमेः अभ्यन्तरं ओजनपरिमाणमधिकं भवित, तच्च भूमिगतजन्तुभ्यः जैविकपरिस्थितिं प्रददाति।

पृथिव्यां विद्यमानाः एते जन्तवः मृत्यौ सूक्ष्मजीवैः गलितशरीराः क्रियन्ते। येन विशेषप्रकारकः कार्बनिकपदार्थो जायते, यः पृथिव्यां स्वतः उर्वराशक्तिं जनयति।

भूमिगतजल-स्रोतः -

भूमिगतं जलं सर्वेष्वेव जलप्रवणेषु निर्जलेषु च प्रदेशेषु प्रमुखं पेयजलस्रोतो भवति। वर्षा, मूर्तरूपं, नदीजलाशयानां स्थिति। भूगर्भीयशैलाः इत्यादयः भूमिगतजलस्य दशां निश्चितां कुर्वन्ति। भूगर्भे वर्षाजलं भूपृष्ठीयजलं च विविधमार्गेभ्यः भाण्डारीक्रियते। तस्य स्तरे आवर्तपरिवर्तनं भवति। वर्षाकाले भौमजलस्तरम् उच्चतरं भवति, अतः भूगर्भीयजलभाण्डारेषु अतिरिक्तजलपूर्तिः जायते। वर्षातिरिक्तऋतुषु लोकैः उपयोगाय संदुह्यमानं भूगर्भीयजलं वर्षाऋतौ पुनः पूर्यते। प्राचीनकालादेव सर्वाधिकं भूमिगतजलमेवोपभुज्यते। वर्षाहिमद्रावितजलयोः भूपृष्ठीयजलस्य सन्तुलनं भूमिगतेनैव जलेन क्रियते। असीमितमपि भूगर्भीयजलं पुनःपूरणपद्धत्या नैसर्गिकरूपेण अविच्छिन्नस्रोतस्त्वेन स्वीक्रियते।

मानवैः उपयोगाद् विमोचनेन, मलाशयानां जलस्रावेण, नगरेषु अपवाहकुल्याभिः मलिनसामग्रीभिः स्थलपूरणेन, कृषियोग्यभूमिषु प्रयुज्यमानरासायनिककोर्वकानां अनुप्रयुक्तजलेन प्रदूषितं जलमनेकशैलेभ्यः

१५ ऋग्वेद १०/११/९५

मृल्लवणतांख निजधातूनां पोषकगुणांश्चाहत्य निर्मलं पुष्टिदं भूत्वा भूगर्भे भाण्डारी भवति।

भूमिगतजलसंदोहानार्थ भूगर्भीयजलभण्डाराणां ज्ञानमावश्यकम्। अतः भूमेः लक्षणान् दृष्ट्वा अन्तः-स्थजलस्य परिमाणं गुणवत्तां गाम्भीर्यं च अनुमाय तत्प्राप्तौ प्रवृत्तिः प्राचीनकालादेव दृश्यते। अथर्ववेदे तैत्तिरीयारण्यके बृहत्संहितायां च वल्मीकिचिन्हैः अन्यैश्च चिन्हैः उक्तविषयका उल्लेखः प्राप्यन्ते।

बृहत्संहितायां दकार्गलाध्याये भूमिगतजलस्रोतः ज्ञानस्य विविधा आधाराः सविस्तरं विवेचिताः। पृथिव्यां जलस्रोतांसि शिरा इत्युक्ताः। इन्द्राग्नि-यम-निऋति-वरुण-वायु-चन्द्रमा-शङ्कर इत्येते प्रदक्षिणक्रमेण पूर्वादि अष्टदिग्भागानां स्वामिनः सन्ति। तदनुसारमेव पृथिव्या अष्टौ प्रमुखः शिराः - ऐन्द्री, आग्नेयी, याम्या, नैऋर्ती वारुणी, वायवी, चान्द्री, शैवी चेति उच्यन्ते। नवमी च महाशिरा पृथिव्याः केन्द्रे स्थितास्ति, या पातालात् ऋजुमार्गेणेवं गच्छति। सा शुभा भवति। जलस्रोतसो दृशा त्रिधा निर्जलप्रदेशविभागः कृतः-

(अ) मरुप्रदेशः

(ब) सामान्यप्रदेशः

(स) अनूपप्रदेशः

भूगर्भीयजलानुसन्धाने त्रिष्वपि प्रदेशेषु पृथक्-पृथक् लक्षणानि दृश्यन्ते। अनूपप्रदेशेषु जलस्तरमुच्चं भवति। अधिकजलराशिश्च भूगर्भे भाण्डारितो भवति। अतः एतेषु प्रदेशेषु अर्धपुरुषे (सार्धत्रिफीटेषु) एव खननेन जलं प्राप्यते। एते प्रदेशाः प्रायः नदीबहुलाः वर्षाबहुलाश्च भवन्ति। सामान्यप्रदेशेषु नातिगभीरे भूगर्भे उत्खननेन जलं सामान्यतः निर्जल-प्रदेशेषु साधैकपुरुषतश्चतुः पञ्चपुरुषैर्यावत् जलप्राप्तिः भवति। पञ्चपुरुषेभ्योऽप्यधिकं क्वचिज्जलं भवति। सामान्यप्रदेशाद् द्विगुणे भूगर्भे प्रायः मरुभूमौ जलं प्राप्यते। भूगर्भीयजलस्रोतांसि बृहत्संहितानुसारेण निम्नोद्धलक्षणैः ज्ञेयानि।

समीक्षा -

शोधपत्रेऽस्मिन् कृषिकर्मणः अतिमहत्त्वपूर्णस्य तत्त्वस्य जलस्य विशदतया विचारः कृतः। जलस्य शुद्धाशुद्धत्व- विचारः, प्राप्तिविचारः, जलस्य प्राप्त्यप्राप्तिविचारः, जलस्य गुण-दोषविचारः, जलशोधनम्, दकार्गलविचारः इत्येते विषयाः भृशं विचारिताः। जलस्य उपयोगिता आयुर्वैदिकवाङ्मये अतिविशदतया चर्चा विद्यते। आहाररूपेण जलं पिपासानाशकं तृप्तिदं प्राणाधायकं बल्यं शोषादिदोषनाशकं जठराग्निशामकं भुक्तान्नस्य पाचकं शरीररान्तवर्ति-बाह्यमलापसारक च भवति। आहाररूपेण अजीर्णादिरोगेषु जलम् भेषजं भवति, पीतजीर्णं बलप्रदं भवति, भोजने पाकादिना अनुमानत्वेन च अमृतवद् भवति। आहरणरूपेण व्रणप्रक्षालने नेत्रचिकित्सायां च जलस्य सर्वाधिकः प्रयोगः क्रियते। धारणरूपेण उदररोगेषु जलस्यौषधीयोपयोगी साधनरूपेण औषधनिर्माणे जलम् उपयुज्यते। भेषजभूतजलस्थोल्लेखोऽस्ति-

आप इद्वा उ भेषजीरापो।[१६]

-शोधच्छात्रः

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः,

देहली परिसरः, नव देहली

१६. ऋग्वेदे १०/१३७/६

आचार्यनन्दिकेश्वरः तस्य काशिका च

-डॉ. शेषनारायणमिश्रः

वेदवेदाङ्गदर्शनादिसम्प्रदाये वर्णितानि यानि शास्त्राणि तेषां समेषां तात्पर्यं भौतिकं साधनामयजीवनपूर्वकं नैतिकादर्शं स्थापयन् चतुर्षु पुरुषार्थेषु मोक्षपुरुषार्थप्राप्तिरेवोद्देश्यम्। इतोऽपि नाना शास्त्रपरम्परायां बहवः आचार्यारपि स्व स्व रुचिवैचित्र्यानुसारेण चिन्तनमपि कृतवन्तः। तेषु व्याकरणपरम्पराऽपि अतीव गौरवशालिनी यतो हि अस्यामपि परम्परायां लिपिरुचिरारभ्य आत्मतत्त्वान्वेषणकर्तारः शोभन्ते। यतो हि वेदस्य परमार्थतत्त्वं परब्रह्मावाप्तिरेव तदङ्गतया एतेषामङ्गानमपि परिपूर्णताऽपि सारूप्यावाप्तिरेव। **"उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धानेद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्''** इति पङ्क्तिपावनकर्तृषु नन्दिकेश्वरस्यापि शब्दशास्त्रे महदद्भुतं स्थानं वरीवर्ति तेषां चिन्तनं यथा सामर्थ्यं प्रस्तौमि।

तन्त्रागमसम्प्रदाये अद्वैतशैवदर्शनेतिहासे चाचार्यनन्दिकेश्वरकृतं माहेश्वरसूत्राणां दार्शनिकव्याख्यारूपं नन्दिकेश्वरदर्शनं प्रथमं स्थानमलङ्करोति। नन्दिकेश्वरविषये परम्परागतमिदं वृत्तमुपमन्युकृतायां नन्दिकेश्वरकाशिकाटीकायां समुपलभ्यते। नन्दिकेश्वरव्याघ्रपादादीनामुद्धर्तुकामः शिवो डमरूनिनाद व्याजेन पाणिन्यष्टाध्यायिप्रारम्भोलभ्यमानं चतुर्दशसूत्रात्मकं तत्त्वमुपादिदेश। सूत्रजातस्य तत्त्वार्थं बोद्धुमसमर्थाः व्याघ्रपादादयो नन्दिकेश्वरं त्वर्थं विस्पष्टार्थं प्रार्थयामासुः। स च सूत्रनिक्षिप्तं रहस्यार्थं सप्तविंशति कारिकाभिरुपदिदेश।

आचार्यनन्दिकेश्वरेण माहेश्वरचतुर्दशसूत्राणां व्याख्यानं शैवाद्वैतस्थापनार्थं शब्दशास्त्रप्रवृत्यर्थञ्च प्रकारद्वयेन कृतम्। तत्र एकैव कारिकापाणिन्यादि वैयाकरणानां कृते यथाह -

अत्र सर्वत्र सूत्रेषु ह्यन्त्यं वर्णचतुर्दशम्।
धात्वर्थं समुपादिष्टं पाणिन्यादीष्टसिद्धये।।[१]

शेषास्तु शैवाद्वैतप्रतिपादनपरा आह -

आचार्यनन्दिकेश्वरकाशिकायाः प्रामाण्यं समयश्च :-

आचार्यनागेशभट्टो महाभाष्ये स्वीयोद्योते ऋलक् इति सूत्रव्याख्यावसरे प्राह-यद्यपि एतच्चतुर्दशसूत्री विवृत्तौ नन्दिकेश्वरकृतकाशिकायां नेकेषामृषीणां नानाविधार्थजिज्ञासायां शिवेन सर्वजिज्ञासानिवृत्तये एषा ढक्कानिनादेन प्रकाशितेत्युक्तमिति। इदमनुपपन्नम्। तथापि पाणिन्युद्देश्यकं फलमस्ति न वेति एतत्तात्पर्यम्। अन्त्यवर्णचतुर्दशं तु पाणिन्यूद्देश्येशेनैवोपदिष्टमित्यपि तत्रैव स्पष्टम् ।

१-नन्दिकेश्वरकाशिका ०२

अनेन नन्दीकेश्वरापरनां नन्दिकेश्वरकृतकाशिका प्रामाण्यं स्वीक्रियते। नन्दिकेश्वरं पाणिनेरूपदेष्टा मनुते। पतञ्जलिरपि स्वीय महाभाष्ये चतुर्दशसूत्र्या अद्वैत–शैवदर्शनानुसारिणी नन्दिकेश्वरकृतां व्याख्यां प्रामाणिकी मन्वानः सोऽयमक्षरसमाम्नायो ब्रह्मराशिः इत्युक्तवान्।[२] इदं मतं कैयटकृतेन व्याख्यानेनापि समर्थ्यते। ब्रह्मतत्त्वमेवशब्द रूपतया प्रतिभाति।

आचार्यनन्दिकेश्वरस् काशिकाप्रणयने प्रयोजनम् :-

नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम्।
उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्॥[३]

निलिब्रह्माण्डनायकः परमतत्त्वभगवच्छिवः सनकसनन्दनसनत्कुमारादीनृषीन् नन्दिकेश, पतञ्जलि–पाणिनि–वशिष्ठादीन् मुनीनुद्धर्तुकामो ढक्का (डमरू) ननाद व्याज्येन चतुर्दशसूत्र्यात्मकं तत्त्वमुपदिदेश। अस्य तत्त्वस्य समाम्नायस्य प्रयोजनं ब्रह्मज्ञानमित्युच्यते। उक्तञ्च

वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते।
तदर्थमिष्ट बुद्ध्यर्थं लघ्वर्थं चोपदिश्यते॥

इति वार्तिकस्य भाष्ये सोऽयमक्षरसमाम्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत् प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः। सर्ववेदपुण्यफलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति। मातापितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयेते इति।[४]

अस्य सूत्रजालस्य तत्त्वार्थं नन्दिकेश्वरः जानाति, अतः तं गुरुं मत्वा सर्वे मुनीन्द्राः पृष्टवन्तः तेषु पृच्छ्यमानेषु स चतुर्दशसूत्रजालस्य तत्त्वं अध्यात्मपरतया, सृष्टिपरतयोपपादितं, नृत्तावसानेति––––।

नटराजराजः भगवानशङ्करः। नर्तनावसाने सनकादिसिद्धान् उद्धर्तुकामः नवपञ्च (चतुर्दश) वारं ढक्कां नादितवान्। अहं नन्दिकेश्वर एतत् सूत्रसमूहं विमर्शे इत्यर्थः।

माहेश्वरसूत्रभूतायाः नन्दिकेश्वरकाशिकायाः अष्टाध्याय्याश्च महत्वम् :-

ननु चतुर्दशसूत्र्याः इत्थमनिवर्चनीयमहत्वशालिन्या किं फलं प्रसूतमिति चेत् विचार्यते यदर्थं सा उपदिष्टा तत् प्रसूतवत्येव। तथाहि नन्दिकेश्वरकाशिकायामादौ चतुर्षु सूत्रेषु आध्यात्मपरत्वमर्थं विहितं येनाद्वैतं सिध्यति। ततः सृष्टिप्रक्रिया उक्ता, तत्र प्रकृतिपुरुषयोः विवेचनम्। पञ्चमहाभूतानि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि तथा ज्ञानेन्द्रियाणि प्रतिपादितानि मनबुद्धिरहङ्काराः कथिताः। ततः पञ्चतन्मात्राः विचारिता इति तत्त्वज्ञानेनैव कैवल्यप्राप्तिरिति उक्तञ्च –

पञ्च विंशतितत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्।
जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्रसंशयः॥[५]

किं बहुना नन्दिकेश्वरकाशिकायां शब्दस्य ब्रह्मणः स्वरूपं व्यवहारदशायां कीदृशी व्यवस्था इत्युच्यते ईश्वर उवनादि जीवोपाध्याश्रित मायापरिणाममुपेत्य हृदि पश्यन्त्याख्यमुपेत्य विशुद्धचक्रे मध्यमाख्यमुपेत्य पश्चाद्वक्त्रे वैखर्यास्थमवाप्यवेदादिरूपो भवतीत्यर्थः। श्रुतिरपि संगच्छते यत् **"वागेव विश्वाभुवनानि जज्ञेश**[६]।

२–व्याकरणमहाभाष्यं (प्रथमाह्निके)
३–नन्दिकेश्वरकाशिका–१
४–व्याकरणमहाभाष्ये (द्वितीयाह्निके)
५– सां.का. गौणपादभाष्यम्
६– (ऋग्वेदः)

सूक्ष्मा वागेव विश्वाऽकारेण परिणमते इति बोध्यम् । उक्तञ्च–

सर्वपरात्मकं पूर्वं ज्ञप्तिमात्रमिदं जगत्।
ज्ञप्तेर्वभूवपश्यन्ती मध्यमावाक् ततः स्मृताः॥
चक्रे विशुद्धचक्राख्ये वैखरी सा मता ततः।
सृष्ट्याविर्भाव माध्यात्ममध्यमावाक् समायुतम्॥[७]

तत्फलभूताश्चैह लौकिकमपि महन्महनीयं फलम्। पाणिनिमहामुनेरन्तःकरणे प्रकटितमष्टाध्यायीरूपम्। यस्यां चाष्टाध्याय्यामुदितायां सर्वोऽपि अन्यो व्याकरणसम्प्रदायो विलुप्त बभूव। सवितुरुदिते नक्षत्रगण इव। यां चाधीयमानाः पाश्चात्यवैदिका अपि विद्वान्सः एक स्वरेणोच्चौस्तद्घोषयन्ति। यदियमष्टाध्याय्यी मानवमस्तिकस्य चरमादर्श इति।

जगन्मान्येन श्रीमहर्षिणा पतञ्जलिना उच्यते सोऽयमक्षरसमाम्नायः पुष्पितः फलितश्चन्द्रतारकवत् प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिरिति। पुष्पितत्त्वञ्च वृद्धिरादैच् प्रभृतिसूत्रद्वारा, फलितत्त्वञ्च शब्दसाधुत्वसम्पादन–द्वारा। अत्र चतुर्दशसूत्री न चतुः सहस्रीसूत्राणां वर्तते। तत्र संज्ञापरिभाषा भेदभिन्नानि षड्विधानि सूत्राणि सन्ति। अनुवृत्तिक्रमोचातीव वैज्ञानिकीं पद्धतिं द्योतयतः। वृहस्पतिश्च प्रवक्ता इन्द्रश्चाध्येता दिव्यं वर्षसहस्रमध्ययनकालः न चान्तं जगाम। यं व्याकरणमहोदधिम्। तमेव खलु विन्दुमिव कृत्वा महता कौशलेन सूक्ष्मातिसूक्ष्मेकिकया पूरितवान् तत्राष्टाध्याय्यां गगर्य्याम्। किं किं लोके व्यवह्रियते? क्व क्व को विधिः? क्व यण्, क्व–च गुणः, क्व च वृद्धिः, क्व च सवर्णदीर्घः, क्व क्व च जश्वत्वरूत्वयत्व विसर्जनीत्वादयः? इति परितः सर्वं विविच्य विविच्यैव सूत्राणि प्रणयति स्म। क्वचिदपि एकोऽनुस्वारः एका मात्रापि निष्प्रयोजनतां न भजतीति, महुर्मुहुः प्रशंसति भगवान् पतञ्जलिः। उक्तञ्च –

सामर्थ्ययोगान्नहि किञ्चिदत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्। इति वर्णेनाप्यनर्थकं न भवितव्यमिति च।[८]

असंख्याताः शब्दा अनया साधयितुं शक्यन्त इति संस्कृत भाषायाः एव न अपितु भाषान्तराणामपि महद्दुपजीव्यभूताया अस्या अष्टाध्यय्याः पठनं पाठनं महेश्वरं भूयो भूयो सम्प्रार्थये। स्मार्यते च –

यद्यपि बहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्।
स्वजनः श्वजनो मा भूत सकलं शकलं सकृच्छकृत्॥

अइउण्। १। इति सूत्रस्याध्यात्मपरत्वकथनम् :–

अकारो ब्रह्मरूपः स्यान्निगुर्णः सर्ववस्तुषु ।
चित्कलामिं समाश्रित्य जगद्रूप उणीश्वरः॥[९]

अकारः परमेश्वरः, इः = मायाशक्तिम् आश्रित्य, उः व्यापकः सगुणः, ण् = आसीत्। अतति सर्वं जगद् व्याप्नोतीति विग्रहे अत धातोरौणादिको ड प्रत्ययः। अथवा अवति पालयति सर्वं जगदिति विग्रहे अवरक्षणे धातोर्डप्रत्ययः। डित्वसामर्थ्याट्टिलोपः। एवं परमात्मा परः अ शब्दो निष्पन्नः। एति शक्तिरूपेण सर्वत्रानुगता भवतीति इः= माया इण् गतौ इत्यतः कर्तरि क्विप्। आगमे शास्त्रस्यानित्यत्वान्न तुक्। अथवा औणादिको डिप्रत्यय एव।

७– नन्दिकेश्वरकाशिका ५–६
८– व्याकरणमहाभाष्यम्
९– नन्दिकेश्वरकाशिका ०३

अवति विश्वं पालयति इति उः विष्णुः, अवतेर्डुप्रत्ययः। यथाभ्युक्त व्युत्पत्तिभ्याम्। अ उ शब्दयोः समानार्थकत्वमेव लभ्यते। तथापि लक्षणादिना अ शब्दस्य निर्गुणत्व परत्वे न किञ्चिद् बाधकम्। अध्यात्मपक्षे ण् इत्यादयोऽनुबन्धाः निरर्थकाः एव। नत्वर्थवन्तोऽसम्भवात्। किन्तु नन्दिकेश्वरेण एवमेव काशिकायामुक्तम्-

अत्र सर्वत्र सूत्रेषु अन्त्यवर्णचतुर्दशम्।
धात्वर्थं समुपादिष्टं पाणिन्यादीष्टसिद्धये।[१०]

इत्यत्र पाणिन्यादीनां कृते एवानुबन्धानामुपदिष्टत्वाच्च। एवञ्च ण् इत्यस्य आसीत्, क् इत्यस्य अदर्शयत् इत्याद्यर्थाः काशिकाकारैरुक्ताः, अनुभवमात्रगोचरा एव। सिद्धान्तकौमुद्यां भट्टोजिदीक्षितेनापि इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादिसंज्ञाऽर्थानि। एषामन्त्या इतः[११]। एतेन ज्ञायते अनुबन्धाः पाणिन्यायूद्देश्यका एव। अस्य सूत्रस्योक्तार्थे इयं शिष्टोक्तिरपि मानम्।

अकारो ज्ञप्तिमात्रं स्यादिकारश्चित्कलामता ।
उकारो विष्णुरित्याहुर्व्यापकत्वान्महेश्वरः।[१२]

ऋलक् इति सूत्रस्याध्यात्मपरकं निरूपणम् :-

ऋलृक् सर्वेश्वरो मायां मनोवृत्तिमदर्शयत्।
तामेव वृत्तिमाश्रित्य जगद्रूपमजीजनत्।[१३]

ऋः परमेश्वरः, लृ=मायाख्यां मनोवृत्तिम्, क्=अदर्शयदित्यर्थः। उक्तञ्च ऋलृक् सर्वेश्वरादयः। अत्र ऋच्यते=स्तूयते इति आ। ऋच् धातोर्डः। लाति=आदत्ते प्रलयकाले सर्वं जगत् आत्मनि प्रविलापयति इति विग्रहे, लाधातोर्डुप्रत्यये कृते लृशब्दो निष्पद्यते। छान्दसत्वात् ङीबभावः।

एवञ्चात्र ऋपदार्थः परमात्मा लृ इति तस्य माया रूपा वृत्तिः। ननु सर्वं वेदान्तेषु परमेश्वर एक इति निश्चितत्वान्मायाभिर्चित्कलां समाश्रित्य जगद्रूपोऽभूत्। इत्युक्तेरद्वैतहानि स्यादित्याशङ्कायामाह-

वृत्तिवृत्तिमतोरत्र भेदलेशो न विद्यते।
चन्द्रचन्द्रियोर्यद्वद् यथा वागर्थयोरपि[१४]**॥ ॥**

ऋपरमेश्वरः इत्यत्र ऋतं सत्यं परब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलम् इति श्रुतिः प्रमाणम्। श्रुत्यन्तरमपि- सोऽकामयत् बहुस्यां प्रजायेय इति। श्रीतन्त्रेऽपि ममचाभून्मनोरूपं लृकारः परमेश्वर इति।[१५]

स्वेच्छया यस्यचिच्छक्तौ विश्वमुन्मीलयत्यसौ।
वर्णानां मध्यमं क्लीबम् ऋ, लृ वर्णद्वयं विदुः॥[१६]

एओङ् सूत्रास्याध्यात्मदृष्ट्या निरूपणम् : -

एओङ्। ननु अइउण् इत्यादि सूत्रे परब्रह्मपरमेश्वरः इयम् मायावृत्तिं समाश्रित्य उः विष्णुः तं जनयामास। इत्युक्ते जन्य जनकभावेऽद्वैत हानिः स्यादित्याशंकायां तत्सृष्ट्वातदेवानुप्राविशत्। तदनुप्रविष्टमिति श्रुतिमाश्रित्याह-

---

१०-नन्दिकेश्वरकाशिका ०२
११-वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीसंज्ञाप्रकरणम्
१२-नन्दिकेश्वरकाशिका ०९
१३- नन्दिकेश्वरकाशिका १०
१४- नन्दिकेश्वरकाशिका ११
१५- श्रीतन्त्रे
१६- नन्दिकेश्वरकाशिका १२

एओङ् मायेश्वरात्मैक्यविज्ञानं सर्ववस्तुषु ।
साक्षित्वात् सर्वभूतानां स एक इति निश्चितम्।।[१७]

अत्र जन्यजनकत्वञ्च स्वस्यैव जगद्रूपेणवर्तमानत्वात् इति नाद्वैतहानिः।

अः अक्षरात्मकः इ इति माया युक्तः सन् प्रज्ञानस्वरूपः प्रज्ञानात्मा एव शब्देनोच्यते। एति सर्वं जानाति विग्रहे इण् गतो इति धातोविच प्रत्ययः। अकारोकाराभ्यां निष्पन्नप्रणवरूपेणोकारेण सगुणनिर्गुणयोरैक्य बोधितेनैव दृष्टान्तेन सर्वत्रैक्य बुद्धौ द्वैतनाशो ध्वनितः। समष्टिव्यष्टिभेदेन पूर्णवर्णयुत् द्वितीयस्य पुनः पूर्ववर्णयुत् तृतीयस्य च समन्वयबोधमेतत् सूत्रम्। वटवीजन्यायेन च पूर्वसूत्रद्वयजनितं वर्णपञ्चकमेव सकलजगत्कारणमिति प्रागुक्तम्। एओङ् इति सूत्रवर्णानामपितस्मादेव सम्भवः। समष्टिव्यष्टिभेदेषु पूर्ववर्णयुत् द्वितीयस्य, पूर्ववर्णयुत्तृतीयस्य च संयोगजनमिदं सूत्रम्। समन्वयबोधनमप्येकत्वेनोक्तम्। उक्तञ्च –

शृणुत्वं सावधानेन चतुर्णामपि साम्यता ।
वेदानां च महाभाग चतुष्काणामिहोच्यते ।।
ब्रह्मशब्देन यत् वस्तु तत्प्रज्ञामुदीरितम्।
प्रज्ञानं ब्रह्मस्माद्धि तस्माद्ब्रह्मास्यमहम् ततः।।
तद्ब्रह्मसर्वसाक्षित्वात् तत्त्वमस्येव तत्त्वतः।
अन्यत्ववारणार्थाय ह्ययमात्मेत्यथर्वणि ।।[१८]

ऐऔजितिसूत्रे जगत्कारणत्वनिरूपणम् :-

स्वात्मभूतस्य परमेश्वरस्य जगत्कारणत्वमुच्यतेऽत्र–

ऐऔच् ब्रह्मरूपः सन् जगत् स्वान्तर्गतं ततः।
इच्छया विस्तरं कर्तुमाविरासीन्महामुनिः।। [१९]

इति कारिकया स्वान्तर्गतं जगद्विस्तारयितुमिच्छुः ऐ आदिशक्तियुतोऽक्षरः परमात्माऐकारत्वमौकारत्वं च लेभे। दीर्घाकारस्य दीर्घ एकारस्यैव योगो ऐकारः। एवमेवदीर्घाकारोकारयोर्योगे औकारत्वं प्रतिपादितम्। तथाहि अ+इ इत्यत्र ए इत्यस्य सम्पन्नत्रे पुनराकारेण मेलने ऐ इति बोध्यम्। एवमेव अ+उ इत्यत्र ओ इति जाते ततः दीर्घाकारेण मेलनेन औ इति निष्पद्यते। अत्र यः प्रज्ञानात्मा माया शवलितः स औकारो यः स आ उ इत्याविर्भाव। उक्तञ्च उकारज्ञानसंयोगात् सर्वसम्भूतिरष्यते इति।[२०] अत्र ह्रस्व दीर्घभेदाच्चतुर्दशस्वराणामेव कीर्तनम्। यथा अ इ उ इति ह्रस्वदीर्घभेदात् षट्। ऋ लृ इति भेदद्वयेन चत्वारः। तथा ए ओ ऐ औ इति कृत्वा चतुर्दशस्वराः सन्ति। इत्यनेन चतुर्दशभुवनानि जातानि। उक्तञ्च

तत्त्वमत्रमहेशानि मम रूपं त्वमेव हि।
चतुर्दशात्मकं चक्रं तवचक्रमितीरितिम्।।
त्रयोदशात्मकं तुर्यमावयोर्मन्त्रात्मके।
उच्छूनकाले विन्द्वात्मात्स्माददक्षरसम्भवः।

१७– नन्दिकेश्वरकाशिका १३
१८ – सनकदक्षिणामूर्तिसंवादमहावाक्यविवरणम्
१९ – नन्दिकेश्वरकाशिका १४
२०– स्वरविमर्शिन्याम्

विन्दुस्फोटेन मात्रेण वर्णानां च समुद्भवः ।
तस्मादाकाश मुख्यानि भूतानि समजायत ।
विन्दुश्रीचक्रराजस्य परब्रह्मात्मकन्विति ।
चतुर्दशात्मकं पश्चाच्चक्राकारेण सम्भवः ।
उत्पन्नभुवनान्यत्र चतुर्दश चतुर्दश ॥[२१]

हयवरट, लण् सूत्राभ्याम् भूतपञ्चकनिरूपणम् :-

हयवरट्लण् अनयोः सृष्टिप्रक्रिया उक्ताऽस्ति। अत्र पूर्वकथितमकार इ मायामाश्रित्य कया रीत्या व्यापको भवति इति जिज्ञासायामत्र भूतपञ्चकसृष्टिः प्रतिपाद्यते। तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निरग्नेरापोऽन्यः पृथिवीचोपपद्यते।[२२] इति श्रतेरेतस्मात्परमेश्वरात् भूतपञ्चकमाकाशादिवम् प्रपञ्चकारण-मासीत्। तथा हि जिहते गच्छन्ति प्राणिनो यस्मिन्निति हम् आकाशम्। ओहादड् धातोर्ड। याति गच्छति इति यं वायुतत्त्वम्। या प्राणने इति धातोर्डः। वाति निम्नं गच्छति वं जलम्। वा गतिगन्धनयोर्डः। राति देवेभ्यो हव्यं ददाति इति रम्। अग्नितत्त्वम्। रादाने इति धातुः। ड प्रत्यययोजना तु सर्वत्र विधेया। लाति बीजानि आदत्ते इति लं पृथिवी तत्त्वम्। ला आदाने इति धातुः। तथापि व्याकरणशास्त्रेऽनुग्रहायात्र आकाशाद्वायुरिति श्रुत्युक्तिः सृष्टिक्रमे समाहतो भगवता महेश्वरेण, तथापि पाठक्रमादार्थक्रमो बलीयान् इति तत्त्वमाश्रित्य तथोपदेशः न कृतः। तथा न किमप्यनुपपन्नम् उक्तं च-

भूतपञ्चक्रमस्तस्माद्ध यवरट् महेश्वरात्।
व्योमवाय्वम्बुवह्न्याख्यभूतान्यासीत् स एव हि।[२३]
हकाराद्व्योमसंज्ञं च यकाराद्वायुरुच्यते।
रकाराद्वह्निस्तोयं तु वकारादिति सैव वाक्।।[२४]

लण् ।।६।।

आधारभूतं भूतानामन्नादीनां च कारणम्।
अन्नद्रेतस्ततो जीवः कारणत्वाल्लणीरितम्।[२५]

सृष्टिपक्षे भूतपञ्चकसृष्टिप्रतिपादनायोक्तसूत्रद्वयमेकं कृत्वा व्याख्यातम्। पार्थक्यस्यायुक्तत्वात्।

ञमङणनम् इति सूत्रेपञ्चतन्मात्राणां प्रतिपादनम् :-

पञ्चवर्गेष्वान्तिवर्णाः शब्दस्पर्शादयो गुणाः इति। वचनात् अत्र सूत्रे शब्द-स्पर्श रस-गन्धाः आकाशादि पञ्चमहाभूतानां गुणं बोध्यन्ते। पुनश्चान्नपान भावादीनांकारणतत्त्वेन स्थितानां तन्मात्रामामुत्पत्तिक्रममुच्यते ।

शब्दस्पर्शौ रूपरसगन्धाश्च ञमङणनम् ।
व्योमादीनां गुणा ह्येते जानीयात् सर्ववस्तुषु।[२६]

---

२१ - महामन्त्रप्रकाशिन्याम्, शिवगौरीसंवादे । इति ।
२२ - औपनिषद् सृष्टिक्रमे
२३- नन्दिकेश्वरकाशिका १५
२४- नन्दिकेश्वरकाशिका १६
२५- नन्दिकेश्वरकाशिका १७
२६- नन्दिकेश्वरकाशिका १८

अत्र सर्वं नामधातुजमाह–इति शाकटायनोक्तसिद्धान्तेन ञकारादयोऽवश्यं व्युत्पादनीया: इति कुङ् खुङ् इति दण्डकपठितात् ङ, ङ शब्दे धातोर्ड:। ङकारस्य चवर्गादेशे ञकार: पुषोदकारादिकत्वकल्पनया। ङ्यते शब्द्यते इति विग्रह:। एवञ्च ञ इति शब्दरूपार्थबोधक:। एवमेव मीयते त्वगिन्द्रियेण साक्षात् क्रियते योऽसौ म:। स्पर्शगुण: माङ्माने इति धातु:। ङयते कीर्त्यते इति ङ: रूपगुण:। डुङधातु:प्रसिद्धैव। नह्यति समवायेन सम्बन्धाति जलं पृथिवीं च यौऽसौ ण: रस: गुण:। ण: बन्धने इति धातु:। पृषोदरादित्वाण्णत्वम्। नमति वायुसाहचर्येण नासिकाग्रं योऽसौ न: गन्धगुण:। णम् प्रवत्वे शब्दे प्रसिद्ध एव धातु:। एवं प्रकारेण पञ्चतन्मात्राणामुत्पत्ति: स्वीक्रियते।

झभञ्, घढधष् इति सूत्राभ्यां पञ्चकर्मेन्द्रियनिरूपणम् : –

इत्थाभ्यां सूत्राभ्यां पञ्चकर्मेन्द्रियाणि प्रतिपाद्यन्ते। इत्यनयो: सूत्रयो: वर्गस्य चतुर्णा वर्णानामुपस्थापनम्। अतीव वैशिष्टयं प्रतिपादयति। उक्तञ्च –

घढधष् सर्वभूतानां पादपायू उपस्थक:।
कर्मेन्द्रिगणा ह्येते जाता हि परमार्थत: ।।[२७]

एतस्माज्जायते प्राणो मन: सर्वेन्द्रियाणि च इति श्रुत्या सह संवादोऽप्यत्र समीचीन:। तत्र व्युत्पत्या सह व्याख्यायते–झटिति मुखे वायु संयोगेन वर्णमुत्पादयति यत् तद् झम् वागिन्द्रियम्। झट संघाते इति धातु:। भाति ग्रहणाख्येन स्व व्यापारेण शोभते इति भाम् पाणीन्द्रियम्। भाधातु: दीप्यर्थक:। धवते शब्दायमानं सद् गच्छति इति घम्। पादेन्द्रियम्। घुङ्शब्दे इति धातु:। ढौकते मलापनयनाय गुद् द्वारं गच्छति यत् तद् ढम्। पाय्विन्द्रियम्। ढौकृधातुर्गत्यर्थे प्रसिद्ध:। दधाति गर्भधारणाय स्वव्यापारेण स्त्रियं प्रेरयति यत्तद् धम् उपस्थेन्द्रियम्। डुधाञ्धारणे धातुरन्तर्भावितव्यर्थोऽत्र ग्राह्य:। उक्तञ्च –

वाक्पाणी च झभञासीद्विराड्रूपचिदात्मन:।
सर्वजन्तुषु विज्ञेयं स्थावरादौ न विद्यते।।[२८]
घढधष् सर्वभूतानां पादपायू उपस्थक:।
कर्मेन्द्रिगणा ह्येते जाता हि परमार्थत:।।[२९]

अत्रापि सृष्टिपक्षे इदमपि सूत्रत्रयमेकत्वेन व्याख्यातुं युज्यत इति। द्वादशत्वसंख्यापि न विरुद्धा।

जबगडदश् इति सूत्रे पञ्च ज्ञानेन्द्रियनिरूपणम् :-

वर्गाणां मध्यवर्णोत्थो ज्ञानेन्द्रियगणा: स्मृता:। इति वचनात् सर्वत्र सर्वेषां प्राणिजातानामेव जबगडदश् वर्णा: ज्ञानेन्द्रियाणां जनका: इति। उक्त सूत्रेण ज्ञानेन्द्रियाणि प्रतिपाद्यन्ते

श्रौत्रत्वङ्नयनघ्राणजिह्वाधीन्द्रियपञ्चकम्।
सर्वेषामपि जन्तूनामीरितं जबगडदश्।।[३०]

जयति शब्दग्रहणे उत्कर्षेण वर्ते यत्तद् जम् श्रोत्रेन्द्रियम्। जि जये इति धातु: प्रसिद्ध:। वदति सर्वशरीरे तिष्ठति यत्तद् बम्। त्वगिन्द्रियम्। बद्धातु: स्थैर्येपवर्गीयादि:। गच्छति दूरस्थमपि विषयं गत्वा गृहणाति इति गम

२७– नन्दिकेश्वराकाशिका २०
२८– नन्दिकेश्वरकाशिका १९
२९– नन्दिकेश्वरकाशिका २०
३०– नन्दिकेश्वरकाशिका २१

चक्षुरिन्द्रियम्। गम्लृगतौ इति प्रसिद्ध एव धातु:। इयते वायुसम्बन्धेन विहायसा गच्छति यत् तद् डम् घ्राणेन्द्रियम्। डीङ् विहायसा गतौ इति धातु:। ददाति रसं गृहित्वा भोक्त्रे समर्पयति यत् तद् दम् रसनेन्द्रियम्। डुदाञ् दाने इति धातु:। अत्रापि घ्राणरसनयोरार्थक्रमानुरोधेन पाठक्रमोऽतीव नादर्तव्य:।

खफछठथचटतव् इति सूत्रे प्राणादिपञ्चकमनोबुद्ध्यस्मृतीनां प्रतिपादनम् :-

उक्तसूत्रे प्राणापानसमानोदानव्यानादय: पञ्च वायव: एवं मनोबुद्ध्यहंकारा: सृष्टिपरा: प्रतिपाद्यन्ते। सर्वाप्येषा प्रक्रियासांख्यतत्त्वकौमुद्यां, पञ्चदश्यादि सांख्यवेदान्तग्रन्थे च विस्तृतमुक्तम्। नन्दिकेश्वरेणापि निगदितम्

प्राणादिपञ्चकं चैव मनो बुद्धिरहङ्कृति:।
बभूव कारणत्वेन फछठथचटतव् ।।[३१]

एतेष्वष्ट वर्णेषु पूर्वं पञ्चमवर्णा: वर्गस्य द्वितीयाक्षरा: । पश्चाच्च चकार टकार तकारादय: पठिता:। एतैव जगतां कारणत्वेन संभूता:। उक्तञ्च

वर्गद्वितीयवर्णोत्था: प्राणाद्या: पञ्च वायव:।
मध्यवर्णत्रयाज्जाता अन्त: करणवृत्तय:।।[३२]

तत्र खनति मुखमीषद् विवारयति वर्णोच्चारणायेति खप्राणवायु:। खनु अवदारणे इति धातु:। फक्कति मलादि नि:सारणाय नीचैर्गच्छति योऽसौ फ: अपानवायु:। फक्कधातुर्नीचौर्गतौ। छ्यति नाभिमाश्रित्यमुक्तस्यान्नजलादे: समानत्वापादनेन पार्थक्यं निवारयति योऽसौ छ: समानवायु:। छो छेदने धातु:। टलति टालयति मुक्तस्यान्नादेरू- द्गारार्थं निरासयति योऽसौ ट: उदानवायु:। टल्टूल्वैक्लव्ये इति धातुरूप:। पृषोदरादित्वात् ट इत्यस्य ठ इत्यादेशो बोध्य:। तिष्ठति सर्वशरीरे रसरुधिरादीनां वितननायं योऽसौ ध: व्यानवायु:। ष्ठागतिनिवृत्तौ इति धातु। पृषोदरादितष्ठा सकारलोप:। चिनोति संकल्पविकल्पात्मकं कर्म च मन:। चिञ् चयने इति धातु:। टङ्कति देहादौ तादाम्याध्यासससम्पादनेन जीवं वध्नाति इति टम् बुद्धितत्त्वम्। टकिगतौ इति धातु:। तनोति विस्तारयति शरीरादिष्व-हन्ताध्यासायादनेन बुद्ध्यापादितां चिज्जडग्रन्थिं योऽसौ त: अहङ्कार:। तनुविस्तारेऽर्थे प्रसिद्धाऽस्ति इति।

कपय् इति सूत्रे प्रकृतिपुरुषयो: विवेचनम् : -

अत्र सर्वप्राणि कारणत्वेनाद्यन्तवर्गद्वयाक्षरग्रहणेन सम्पुटीभावं प्रकृतिपुरुषाभ्यां प्रकाशयति। ककार पकारात् प्रकृतिपुरुषौ सम्भूतौ ।

तथा हि -

प्रकृतिं पुरुषञ्चैव सर्वेषामेव सम्मतम् ।
सम्भूतमिति विज्ञेयं कपय स्यादिति निश्चितम् ।।[३३]

कचते जगद् वध्नाति इति कम् प्रकृतितत्त्वम्। कच् धातुर्बन्धनार्थक:। कचिदीप्तौ इत्यस्माद्धातोर्वा कशब्दो निष्पाद्य:। जदद्रूपकार्येण प्रकृतिर्दीप्यमानत्वात्। पाति विश्वमिति प: पुरुष:। पाधातुरक्षणे उपदिष्टमेव।

शषसर इति सूत्रात् सृष्टौ सत्त्वरजस्तमसां सम्भूतिरितिनिरूपणम् :-

३१- नन्दिकेश्वरकाशिका २२

३२- नन्दिकेश्वरकाशिका २३

३३- नन्दिकेश्वरकाशिका २४

उक्तसूत्रे सत्त्वरजस्तमसां गुणत्रयाणां विशिष्टरूपेण विचारः कृतोऽस्ति। प परमतत्त्वरूपः शिवः। त्रयात्मकान् गुणानाश्रित्य सर्वभूतेषु क्रीडति। उक्तञ्च–

सत्वरजस्तमस इति गुणानां त्रितयं पुरा।
समाश्रित्य महादेवः शषसर क्रीडति प्रभुः।।[३४]

शक्नोति मनुष्यदेहादिकार्यं कर्तुं योऽसौ शः रजोगुण;। शक्लृशक्तौ इति धातोर्डः। स्यति अन्तं करोति इति षः। तमोगुणः। षोऽन्त कर्मणि इति धातुः। अथवा सायति क्षायं करोति इति षः। षोक्षये इति धातुः। पृषोदरादित्वात् षत्वम्। सीदन्ति तिष्ठन्ति अस्मिन् ज्ञान वैराग्यप्रभृतयो धर्माः इति सः सत्त्वगुणः। षद्लृविशरणाद्यर्थे इति धातुः प्रसिद्धः। उक्तञ्च–

शकारद्राजसोद्भूतिः षकारात्तमसोद्भवः।
सकारात् सत्वसम्भूतिरिति त्रिगुणसम्भवः।।[३५]

हल् इत्यन्तस्य सूत्रस्य पुनरध्यात्मपरत्वकथनम् :–

सर्वतत्त्वजनकः शिरः स्वयं तत्त्वातीतः इति ज्ञापनार्थमेवैतत्सूत्रं चकार। अस्मिन् सूत्रे पुनरध्यात्मतत्त्वं स्मारितम्। तथाहि हन्ति अविद्यामिति हः शम्भुः। हन् धातुः हिंसागत्युभयार्थकः। अथवा हन्ति सर्वत्र गच्छति सर्वं जानातीति वा विग्रहः। अनेन प्रकारेण ढक्का निनादव्याजेन सनकसनन्दनसनत्कुमारादिमुनिजनेभ्यः तत्त्वमुपदिशन् आद्यमकारम् अन्त्येन हकारेण विन्दुनापि च सह संयोजयाहमेव यूयमित्युपदिश्यान्तर्दधौ भगवान् शम्भुरिति तत्त्वार्थः–सम्पन्नः। उक्तञ्च –

तत्त्वातीतः परः साक्षी सर्वानुग्रहविग्रहः।
अहमात्मा परो हल् स्यामिति शम्भुस्तिरोदधे ।।[३६]

इति कारिकामेवानुवदता शैवागमदर्शनेऽपि

हकारः शिववर्णः स्यादिति प्रतिपादितम्।[३७]

– व्याकरणविभागः
श्रीशास्त्रार्थसंस्कृतमहाविद्यालयः
दशाश्वमेधः, वाराणसी

३४– नन्दिकेश्वरकाशिका २५
३५– नन्दिकेश्वरकाशिका २६
३६– नन्दिकेश्वरकाशिका २७
३७ – शैवागमदर्शनम्

पाणिनीयतन्त्रे वार्तिकलक्षणम्

–डॉ. गगनचन्द्रदे

त्रिमुनिव्याकरणे वार्तिकस्य योगदानं सर्वथा अनस्वीकार्यम् शब्दानाम् अनुशासनार्थं सूत्राणि, वार्त्तिकानि, तदुपरि निर्मितानि भाष्यवचनानि सर्वथा अवधेयानि जायन्ते। किन्तु सर्वेषां स्वीयं स्वीयं वैशिष्ट्यम् अवगाहते। तदनुसारं प्रत्येकं लक्षणं शास्त्रकृद्भिः तात्पर्यं परीक्ष्य कल्पितम् उपपादितं च, यदस्तु वार्त्तिकस्य एतद् दिशा यद् रहस्यं तत् सर्वं तस्य लक्षणं स्वरूपं भेदाश्च विचारेण परीक्षितं, पुनश्च स्वरूपविषये भेदविषये च साक्षात् किमपि कुत्रापि नोपकल्पितं किन्तु ध्वनितं विद्यते एतद्दिशा अस्य विचारे यथामति प्रतिपादनमिष्यते।

वार्त्तिकलक्षणम् –

शब्दमर्यादया वार्त्तिकस्य किं लक्षणम् इति विचारे उपायद्वयं पुरस्कृतं जायते। व्युत्पत्तिगतलक्षणं लाक्षणिकनिर्वचनं चेति। वस्तुसिद्धिरनेन उपायद्वयेन सर्वथा अवधीयते।

व्युत्पत्तिगतविचारः –

वृत्तिशब्दात् ठक्प्रत्य ठञ् प्रत्यये च।

वृत्ति ठक्[1]/ठञ् वार्त्तिक

वृत्तिः– वृतुधातोः क्तिन् प्रत्यये वृत्तिः इति। निष्पन्नोऽयं वृत्तिशब्द अनेकेषु अर्थेषु प्रसिद्धः। आरोपितम् अर्थमादाय वार्त्तिकशब्दस्य तात्पर्यम् ।

कोषप्रसिद्धिः–

वार्त्तिकः[2]– पुं। यथा कथासरित् सागरे ३४/७६ –

दुर्गतो वार्त्तिकजनो लोभात् किं नाम चरेत्। वार्ता कृष्यादिस्तत्र साधु। ठक्। वैश्यः। वार्ते आरोग्ये साधुरिति। ठक्। वार्त्तिक पक्षी इति राजनिर्घण्टः। वार्त्ताकी इति शब्दरत्नावली। वृत्तौ साधुरिति। वृत्ति कथादिभ्यष्टक् ४/४/१०२ इति ठक् सूत्रवृत्तिनिपुणे।।''

“वार्त्तिकम्”–क्ली.। वृत्तिर्ग्रन्थसूत्रविवृत्तिः। तत्र साधु। वृत्ति

“कथादिभ्यष्टक्” ४/४/१०२ इति ठक्। उक्तानुक्तार्थव्यक्तिकारक ग्रन्थः। यथा– “उक्तानुक्तदुरुक्तार्थ चिन्ताकारि तु वार्त्तिकम्।।” इति हेमचन्द्रः।

वार्त्तिक[3]–वृत्तिरूपेण कृतो पन्वः ठक्।

---

१. ''कथादिभ्य ठक्'' ४/४/१०२

२. शब्दकल्पद्रुमः

३. वाचस्पत्यम्

"उक्तानुक्तदुरुक्तार्थ व्यक्तिकारि तु वार्तिकम्।" इत्युक्ते सूत्रानुक्ताद्यर्थाविष्कारके। ग्रन्थभेदे हेम च। वार्तायां तदर्हेण नियुक्तः ठक्। २. चरे त्रि. वृत्तिः कृष्यादिः प्रयोजनस्य ठ। ३. वैश्ये। ४. वार्त्तिकारवने पुंस्त्री. स्विदं ङीप्। राजनि। ५. वार्तिकौ शब्दर.। ६. रवगभेदे वरेल स्त्री हारा।

वार्तिक [४]– पुं. वार्त्तिके। वरेट, दू.भा. वार्त्तिकमधुरो रूक्षः। शौतरवलफणित्रनुम्। वार्ताकीं। चरे। स्पर्शे। वैश्ये। न. उक्तानुक्तदुरुक्तार्थ व्यंजकसंग ह.। उक्तानुक्तदुरुक्तार्थ चिन्ताकारि तु वार्त्तिकमिति हेमचन्द्रः। वृत्तिमधौते. वेदवा। उक्थादित्य ठक्। वृत्तौ साधुर्वा। **कथादिभ्यष्ठक्** ।"

"वार्त्तिक[५] – उक्तानुक्त दुरुक्त चिन्ता वार्त्तिकमिति शास्त्र भेदाः। का.मी.पृ.।। अर्थात् उक्त अनुक्त एव दुरुक्त विषयाणां विवेचनम् वार्तिकं कथ्यते। यथा न्यायवार्तिकम्, श्लोकावार्किम् इत्यदि।'' "वार्त्तिक[६] – वृत्तिं वेदेति – वृत्ति उक्थादित्वात् ठक् प्रवृत्तिज्ञाचरः इति ।''

"वार्त्तिकपाठः[७] – ले.कात्यायन – विषय व्याकरण ।"

लाक्षणिकनिर्वचनम् –

लाक्षणिकनिर्वचनं नाम पारिभाषिकोपपादनम्। शास्त्रीयदिशा कार्यं विचार्य अर्थः तात्पर्य वा तत् शब्दोपरि आरोपितं जायते, यत्कृते कोषानुशीलनप्रभृतयः ये उपायाः सन्ति एतद् विषये नैव उपयुज्यन्ते। एतद्दिशा शब्दोऽयं शास्त्रेषु प्रसिद्धिं गतः यस्य निर्वचनं तत् तत्–शास्त्रमहिम्ना विषयीकृतं विद्यते। पाणिनीयव्याकरणे शब्दोऽयं येन तात्पर्येण अवधारित तत्तु भाष्यकारादयः उपपादयन्ति।

शास्त्रीयविद्वांसः–

१. सूत्रकारः पाणिनिः–

शब्दानुशासनस्य सूत्रात्मकप्रतिपादनदशायां वार्तिकशब्दस्य प्रयोगः आचार्येण कुत्रापि न विहितः। वृत्तिशब्दविषये उपस्थापनं सूत्रेषु अवस्थापितम्। ततश्च वृत्तौ भव इति तात्पर्येण वार्तिकशब्दस्य निष्पत्तिर्भवितु–मर्हति। यदस्तु शब्दस्यास्य पारिभाषिकनिर्वचनविषये आचार्येण न किमपि साधितम्।

२. कात्यायनः–

वार्त्तिककार नाम्ना एते तु त्रिमुनिसम्प्रदाये प्रसिद्धः। सूत्राणामुपरि वार्त्तिकवचनस्य उपपादितत्वात् अनेनापि तस्य तात्पर्यविषये न किमपि उक्तम्।

३. भाष्यकारः पतञ्जलिः–

भाष्यकारः व्याख्यानं, प्रत्याख्यानम्, अन्वाख्यानम्, अक्रियमाणविधानम् इति तात्पर्येण वार्त्तिकशब्दस्य रहस्यं प्रकटीकृतवान् । तथाहि –

व्याख्यानम्–

[८]न केवलानि चर्चापदानि व्याख्यानं–वृद्धिः आत् ऐच् इति। किं तर्हि उदाहरणं प्रत्युदाहरणं वाक्याध्याहार इत्येतत् समुदितं व्याख्यानं भवति।

---

४. शब्दाचिन्तामणिः
५. भारतीयदर्शन परिभाषाकोषः
६. त्रिकाण्डशेषः
७. संस्कृतवाङ्मयकोषः
८. महाभाष्यम्, पश्प.आ.पृ.७७ भा.१/५

अन्वाख्यानम् –

[९]"कं पुनरिदं विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते। आहोस्विद् संवृतस्योपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्चोद्यते ।"

[१०] "नैतदन्वाख्येयमधिकारा अनुवर्तन्त इति ।"

प्रत्याख्यानम्–

[११] "इदं किञ्चिदक्रियमाणं चोद्यते किञ्चिच्च क्रियमाणं प्रत्याख्यायते ।"

"यद्येष प्रत्याखानसमयः इदमपि तत्र प्रत्याख्यायते ।"

भाष्यकृताम् आशयात् वार्त्तिकस्य तात्पर्यमेवं भवति येन सूत्राणां व्याख्यानम् अन्वख्यानं प्रत्याख्यानं च तात्पर्यानुसारं जायते ।

४. प्रदीपकारः कैयटः–

प्रदीपव्याख्याने कैयटेन वार्त्तिकशब्दस्य व्युत्पत्तिः[१२] "वृत्तौ साधु वार्त्तिकम्" इत्युक्तम्। शास्त्रप्रवृत्तये यत् भवति साधु तत् वार्तिकमिति अस्य आशयः। अपि च –

[१३]"वृत्तिः शास्त्रस्य लक्ष्ये प्रवृत्तिस्तदनुगतो निर्देशोऽनुवृत्तिनिर्देशः।"

५. उद्योतकारो नागेशः –

अनेन बहुत्र वार्तिकस्याशयः व्युत्पादितः। तथाहि–

[१४] **"उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ताकारित्वं हि वार्तिकम्"।**

[१५] **"सूत्रेऽनुक्तदुरुक्तचिन्ताकरत्वं वार्तिकम्"।**

[१६] "वाक्यघटकपदानाम् सूत्रान्तरे श्रुतानां स्वरितत्वप्रतिज्ञयाध्याहारकल्पनमित्यर्थः। यद्वा वाक्याध्याहार इत्यनेन वार्त्तिककृद्व्याख्यानानां सूत्रतात्पर्यविषयता वाक्यैकदेशन्यायेन सूचिता"।

६. पदमञ्जरीकारः हरदत्तः –

अनेन त्रिमुनिव्याकरणस्य तात्पर्यं प्रकटीकुर्वता उक्तम्–वार्त्तिककारस्य तत्रत्यम् अवदानं यस्मात् ज्ञायते वार्तिकं भवति अनुक्तस्य एव विवेचनम्। तथा हि–

[१७] **"यविस्मृतमदृष्टं वा सूत्रकारेण तत्स्फुटम्।**
वाक्यकारो ब्रवीत्येवं तेनादृष्टं च भाष्यकृत्॥"

[१८] "सूत्रकारेणानुक्तं वार्त्तिककार आह दुरुक्त च दूषयति, एवं भाष्यकारो वार्त्तिककारेण।"

७. हेमचन्द्रः

अनेन उक्तस्य अनुक्तस्य च तथ्यस्य यत्र प्रतिपादनं जायते तद्भवति वार्त्तिकमिति उक्तम्। तथाहि–

---

९. तत्रैव – आ. २ पृ. ५६७ भा. १/५
१०. तत्रैव – ७/४/२४ भा. ५/५
११. तत्रैव– ३/१/१२ भा. ३/५
१२. प्रदीपः– ४/२/६०
१३. प्रदीपः, पश्प.आ
१४. उद्योतः – ७/३/५९ भा. ५/५
१५. १/१/१ भा. ५/५
१६. तत्रैव – पश्प.आ.पृ. ७७ भा. १/५
१७. परमञ्जरी पृ–९
१८. तत्रैव पृ.– ८६ १/५

[19]**"उक्तानुक्तदुरुक्तानां व्यक्तिकारी तु वार्त्तिकम्।"**

८. राजशेखरः

अनेन हेमचन्द्रवत् आशयः स्वीकृतः। तदुक्त्या –

[20] **''उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ता वार्तिकम्।''**

९. शेषनारायणः

अनेन उक्तानुक्ताशयोपरि यत् लक्षणं प्रवृत्तं तत् स्वीकृतम्। उक्तं च "तत्र च वार्त्तिकेवररुचिरुक्तानुक्त–दुरुक्ताथचिन्तयत्। यदुक्तम् –

[21]**''उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्त्तते।**
तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्त्तिकज्ञा विपश्चितः॥''

तथापि पतञ्जलिराक्षेपसमाधानपूर्वकमिष्टयादिभिश्च परिचस्कार।

१०. पराशर उपपुराणम् –

शास्त्रकृता यदुक्तं यदनुक्तं यद् पुनः दुरुक्तं तदुपरि विवेचनं यत्र प्रवर्त्तते तद् भवति वार्त्तिकम् इत्यत्र परिस्कृतं दृश्यते। तथाहि उक्तम् –

[22] **"उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते।**
तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहु वार्तिकज्ञा मनीषिणः॥''

पाणिनीयसूत्रोपरि यत् यत् वार्त्तिकवचनं तेषाम् अनया दिशा उपपादितम् इत्थम् –

१. अनुक्तम् – 'ऋलृवर्णयोर्मिथः सावर्ण्य वाच्यम्"। वा. १५०। अनयोः सवर्णसंज्ञा अनुक्ता।

२. उक्तम्– "पत्राद्वाह्ये"। वा.२९०८।– वस्तुत इदं वार्तिकं "पत्राध्वर्युपरिषदश्च। ३/४/१२३। इति सूत्रविषयकम्। अतः उक्तचिन्तात्मकं वार्त्तिकम्।

३. दुरुक्तम् – जुगुप्साविरामप्रमादार्थानाम् उपसंख्यानम्। वां। अत्र ध्रुवमपायेऽपादाम् इति सूत्रानुसारम् अपादानसंज्ञाया पञ्चमी विभक्तेः साधुत्वम् सूत्रकृता इष्टं वचनेन अनेन न किमपि प्रयोजनम् उक्तस्यैव प्रतिपादनं जायते।

११.विष्णुधर्मोत्तरपुराणम् –

अत्र वार्त्तिकस्य कार्यप्रकारं विचार्य धर्मगुणोऽष्टकः भवति वार्त्तिकः इति विचारितम्। ते च अष्टौ गुणाः – १.प्रयोजनम्, २. संशयः, ३. निर्णयः, ४. व्याख्याविशेषः, ५. गुरुः, ६. लाघवः, ७. कृतव्युदासः, ८.अकृतशासनम्। तथाहि उक्तम् –

[23]**"प्रयोजनं संशयनिर्णयौ च व्याख्याविशेषो गुरुलाघवं च ।**
कृतव्युदासोऽकृतशासनं च स वार्त्तिको धर्मगुणोऽष्टकश्च॥''

पाणिनीयसूत्रोपरि यत् यत् वार्त्तिकवचनं तेषाम् अनया दिशा उपपादनम् इत्थम् –। महाभाष्य–आधारेण।

---

१९. हैमशब्दानुशासनम् – ६/४–७,८
२०. काव्यमीमांसा पृ. ११
२१. सुक्तिरत्नाकर का हस्तलेः, पृ– २
२२. पराशर उपपुराणम्, अ–७
२३. विष्णुधर्मोत्तरपुराणम् – ३/६

१. प्रयोजनम् –

(क) म.भा. १/३ – "इको गुणवृद्धी"

वा.। – "इक्ग्रहणमात्सन्ध्यक्षरव्यंजननिवृत्यर्थम्"।

(ख) म.भा. १/४/१३ – "यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादिप्रत्ययेऽङ् गम्"।

वा.। – ''अङ्गसंज्ञायं तदादिवचनस्यादि नुमर्थम्"।

(ग) म.भा. ३/३/१२७ – "कर्तुकर्मणोश्च भूकृञोः"।

वा.। – "कर्तृकर्मग्रहणं चोपपदसंग्रहार्थम्"।

(घ) म.भा. ४/३/५३ – "तत्र भव''।

वा.। "तत्र प्रकरणो तत्रेति पुनर्वचनम् कालनिवृत्यर्थम्"। इत्यादीनि। एषु स्थलेषु वार्त्तिककृता पदानां यत् प्रयोजनं विद्यते तत् उपस्थापितम्।

१,३. संशयः/ निर्णयः–

(क) म.भा. ४/१/९२ – ''तस्यापत्यम्"।

वा.४ – ''अपत्याभिधाने स्त्रीपुंलिङ्गस्याप्रसिद्धिः"।

वा.५ – "सिद्धं तु प्रज्ञानस्य विवक्षितत्वात्"।

(ख) म.भा. ६/३/६६ – ''रिवत्यनव्ययस्य"।

वा.१ – "रिवति ह्रस्वाप्रसिद्धि अङ्गान्तत्वात्"।

वा.२ – ''सिद्धं तु ह्रस्वान्तस्य नुम् वचनात्"।

ग) म.भा. ८/१/७२ – "आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्''।

वा.१ – "पूर्वं प्रति विद्यमानत्वात् उत्तरत्र आनन्तर्याप्रसिद्धिः"।

वा.२ – ''सिद्धं तु पदपूर्वस्य इति वचनात्"।

एषु स्थलेषु प्रथमं यत् वार्त्तिकं तत् संशयोत्पत्तिः द्वितीयवार्त्तिके निर्णयः इति विवेकः।

४. व्याख्याविशेषः–

(क) म.भा. ५/२/४८ – "तस्य पूरणो डट्"।

वा.१ – ''तस्यपूरण इति अतिप्रसङ्गः"।।

वा.२ – "सिद्धं तु संख्या पूरण इति वचनात्"।

वा.३ – "यस्य वा भावादन्यसंख्यत्वं तत्र"।

(ख) म.भा. १/३/२४ – "उदोऽनुर्ध्वकर्मणि''।

वा.१ – ''उद इहायम्"।

एषु स्थलेषु सूत्रार्थो निर्णीतः पुनश्च सूत्र रहस्यमपि विवेचितः।

५, ६, गुरुः/लघुः–

(क) म.भा. ६/३/९ – "हलदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्"।

वा. – ''अकोऽत इति तत्सन्ध्यीक्षरार्थम्"।

अत्र हलन्तात् इति स्थाने अकोऽत इति न्यासे लाघवं भवति सूत्रतात्पर्य हानिश्च न जायते ।

७. कृतव्युदासः। क्रियमाणप्रत्याख्यानम्।

(क) म.भा. १/४/२७ – "वारणानार्थानामीप्सितः"।

वा. – "वारणार्थेषु कर्मग्रहण आनर्थक्यम् कर्तृरीप्सिततम इति वचनात्।

(ख) म.भा. १/१/३४ – "पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणिव्यवस्थायमसंज्ञायाम्"।

वा.१ – "अवरादीनां च पुनः सूत्रपाठे ग्रहण आनर्थक्यं गणपठितत्वात्।

(ग) म.भा. ३/३/१४२ – ''गर्हायां लड णिजात्वोः"।

वा.१ – ''गर्हायां लड् विधानानीक्यं क्रियासमाप्ति विवक्षितत्वात्"।

एषु स्थलेषु गृह्यमाणपदस्य प्रत्याख्यान साधितम्।

८. अकृतशासनम् । नवीनविधानम्। –

(क) म.भा. १/३/२९ – "समो गम्यृच्छिभ्याम्" ।

वा.१ – "समो गमादिषु विदिप्रच्छि स्वरतीनामुपसंख्यानम्"।

वा.२ – "अर्तिश्रुदृशिभ्यश्च"।

वा.३ – ''उपसर्गादस्यत्पूह्योर्वा वचनम्''।

(ख) म.भा. ३/१/९६ – "तव्यतव्यानीयरः"।

वा.१ – "केलिमर उपसंख्यानम्।

वा.२ – "वसेस्तरव्यत्कर्तरि णिच्च"।

(ग) म.भा.४/२/५५ – "सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु"।

वा.१ – ''छन्दसः प्रत्ययविधानं नपुंसकात् स्यार्थ उपसंख्यानम्"।

एषु स्थलेषु नूतनतया विधानमिष्टं यत्र सूत्रकृता किमपि नोक्तम्।

एवं भावेन वार्त्तिकस्य लक्षणं लक्ष्यानुसारं सङ्गतं जायते।।

आधुनिकाः विद्वांसः–

पाश्चात्यविद्वांसः वार्त्तिकस्य लक्षणानि अपि विचारितवन्तः। तेषु गोल्डष्टुकार, पी.वेवर, डा.वर्णेल, प्रो.मैक्समूलर, प्रो.मैक्डोनेल्ड, प्रो.एस.सि.चक्रवर्ती, क्लिहार्न, कोलवुक् महोदयाः अन्यतमाः। प्रायशः ते उक्तानुक्त इति वार्तिकलक्षणमङ्गीकृत्य पाणिनेः आशयोपरि वार्त्तिककारः कात्यायनः दोषमुद्भावितवान् इति विचार्य उपस्थापितवन्तः। तथाहि –

1- Prof. T.Goldstucker -

A Vartida of Katyayana is therefore not a commentary which explains, but an animadversion which completes.

(Panini : His place in the sanskrit literature Page-91)

2- R.G.Bhandarkar -

The only tenable theory is that Katyayana's work is an edition of Panini which notes eñplanstory critical and supplementary.

3- S.K.Balvakar -

Katyayana's work the Vartikas are meant to connect, modify, or supplement the rules of Panini whenever they were or had become partially or totally inapplicable.

(System of Sans. Gra., ar, Page 24&25)

4-A.B.Keith-

What he did was to examine criticisms rejecting some and therefore supplementing and limiting Panini's rule.

(A History of Sanskrit Literature, P-426)

5- S.D.Joshi-

Katyayans, apart from proposing additions and deletions, straing & forwardly introduces complete changes.

(Patanjali's Vyakarana Mahabhasya, 1968 Introduction)

6- Vedapati Mishra -

That is called a Vartika which points out the lacunas in the form of ambiguous nedundant inconsistent faulty or objectionable statements in the sutras.

लक्षणिकनिर्वचनोपरि स्वकीयं चिन्तनम् -

शास्त्रीया: विद्वांस: यत् लाक्षणिकं निर्वचनं विहितवन्त: तत्तु आशयत्रयेण अवधारितम्।

१. उक्तानुक्तादुरुक्तानाम् इति एकं लक्षणम्।

२. वृत्ते: व्याख्यानं वार्त्तिकमिति द्वितीयं लक्षणम्।

३. प्रयोजनं संशयनिर्णयौ इत्यादीनि तृतीयं लक्षणम्।

लक्षणपक्षपातिनः -

हेमचन्द्र:, राजशेखर, नागेश:, शेषनारायण:, हरदत्तप्रभृतयो विद्वांस: प्रथमलक्षणस्य पक्षपातिन:। कैयटस्तु द्वितीयलक्षणस्य पक्षपाती। तृतीयलक्षणो भाष्योक्तवार्त्तिकं सर्वं गतार्थं जायते। पस्पशाह्निके यत्र सूत्रं व्याख्यातं न विद्यते तत्र लक्षणस्यास्य अव्याप्ति स्यादिति नैव चिन्तनीयम्। व्याख्याने उपोद्घात: इति अन्तर्भूतो भवतीति।

लक्षणस्वीकारे हेतुः -

लक्षणत्रयोपरि कोटिद्वयम्। उक्तानुक्तदुरुक्तानाम् इत्यादि अकृते व्याख्यानम् इत्यस्य कृते च एकाकोटि प्रयोजनसंशयनिर्णय: इत्यादे: अपराकोटि। एतत्कृते अयं तावत् हेतु: यत् प्राचीन आशयम् आधारीकृत्य प्रथमाकोटि नवीनाशयम् आधारीकृत्य द्वितीयाकोटि। यत्र भाष्योक्तं वार्तिकं समापतति।

प्रथमकोटि:

सूत्रस्य सूत्रवृत्तेश्च व्याख्यानार्थं ये विषयातिरिक्ता: अस्पष्टविषयाश्च तेषां स्पष्टीकरणार्थं यद् व्याख्यानं तत् वार्तिकमुच्यते। अत एव भाष्यकृता उक्तम्–

“वृत्तिः शास्त्रप्रवृत्तिः” एतद् दृष्ट्या सूत्रस्य कृते[२४] ‘‘**वृत्ति**सूत्रमिति पदस्य व्यवहार: भाष्ये अभिहित:। वार्तिकमपि भाष्यसूत्र**मिति**[२५] पदेन विश्रुतम्। यदस्तु एतद् सर्वं सूत्रव्याख्यानस्य कृते उद्दिष्टम्। लक्षरद्वयमेतस्य तथ्यस्य कृते उपपादितम्। एतद्विधस्य लक्षणस्य स्वीकारे अयं भवति हेतु: ।

द्वितीयकोटि:–

विष्णुधर्मोत्तरपुराणमुद्दिष्टं लक्षणमेतत्कोटौ आगच्छति। नवीनै: इदं लक्षणं परिकीर्तितम्। इदं लक्षणं सूत्रोपरि न आधारितम्। वस्तुगत्या भाष्योपरि आधारितम्। छन्दबद्धोपायेन गद्यमयरीत्या च रचित:। ग्रन्थविशेष: वार्त्तिक इति नाम्ना आख्यायित जात: तन्त्रवार्त्तिकम्, श्लोकवार्त्तिकम्, प्रमाणवार्त्तिकम्, न्यायवार्त्तिकम्, बृहदारण्यकवार्त्तिकम्, पुरुषकारवार्तिकम्, निरुक्तवार्त्तिकम् च इत्यादय: ग्रन्था:। एवं भावेन हेतुद्वयं पुरस्कृत्य भिन्नकोटिकं लक्षणत्रयं जातमिति मे प्रतीति: ।

लक्षणसन्तुलनम् –

प्रथमतृतीयलक्षणयो: आशय: प्राय: समानमेव प्रथमलक्षणे उक्त–अनुक्त–दुरुक्तश्चेति कोटित्रयम्। द्वितीयलक्षणे वार्तिकधर्मगुण: अष्टक: इति प्रतिपादितम्। केवल दुरुक्तमिति विहाय उक्तानुक्तय: सर्वम् अन्तर्भवति अनुक्ते अकृतशासनम् उक्ते तु प्रयोजनसंशयादय:। दुरुक्तचिन्ता इत्यत्र यद्यपि कृतव्युदास: इति गतार्थ: तथापि दुरुक्तोक्तं तात्पर्यं सर्वतोभावेन नावहति, नावधारितं जायते इति तद्भावम्। तृतीयलक्षणं तु भिन्नकोटिकम्।

लक्षणविचार:–

१. प्रथमं लक्षणम् – उक्तानुक्तदुरुक्तानाम्।

प्रथमं यत् लक्षणं भवति, तत्तु नागेशादिषु विद्वत्सु प्रसिद्धं गतं किन्तु दुरुक्तमिति तत्रोपात्तपाशयोपरि किमपि वैमत्यम् अवधारितम्। विचारेण प्रतिभाति कात्यायनकृतं वार्तिकमाधारीकृत्य इदं न संघटितम्। यतो हि–

(क) प्राचीनव्याकरणकर्तृषु केनचित् आचार्येण इदं लक्षणं न विहितम्, पराशर–उपपुराणे इदं दृष्टम्।

(ख) लक्षणमिदं सप्तमशताब्द्यां वर्तमानै: पाणिनीयै: आचार्यै: उत्थापितम्।

(ग) निर्दिष्टं ग्रन्थविशेषम् आदाय एतत् प्रणीतम्। अन्यथा तत्र ग्रन्थशब्दस्य उपपादनेन किम्।

(घ) लक्षमादाय लक्षणविधानं क्रियते। येन वस्तुसिद्धि:। अत: तन्त्रवार्त्तिकम्, श्लोकवार्त्तिकम् इत्यादय: ये ग्रन्था: सन्ति तदुद्देश्येन इदं लक्षणं सङ्गतम्।

(ङ) लक्षणोपात्तस्य दुरुक्तपदस्य सार्थक्ये त्रिमुनिव्याकरणमिति आशयस्य आनर्थकम्।

(च) एतत् लक्षणं प्रकृतपुराणस्य श्लोकद्वयस्य आद्यन्तचरणयो: सम्मेलनेन संघटितम्। अत: प्रकृताशयकं न। यथा–

प्रसादात् एव रुद्रस्य पूर्वे पूर्वं तपोबलात्।
उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्त्तते॥ –प.उ.पु. –अ.१८, श्लो.१९

२४ महाभाष्यम्– २/१/१, २/२/२४

२५ महाभाष्यम्, दी.पृ– ४८,२८१,२८२

तं ग्रन्थं वार्त्तिकं प्राहुः वार्त्तिकज्ञा मनीषिणः।

स्व बुद्धय अधीनं भाषार्थं संग्रहेणैव चाथवा।। –प.उ.पु. –अ.१८, श्लो.१०

(छ) उक्तानुक्तरिति लक्षणस्वीकर्तृभिः व्याकरणकर्तृभिः "तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः" इति लक्षणांशः न गृहीतः।

(ज) शास्त्रीयव्याख्याने "व्याकरणे'' चिन्ताशब्दः नोपयुज्यते परन्तु असहमतिप्रकटीकर्तुं गन्तु "चिन्त्यमिति" उपपादनं दृश्यते। प्रायशः चिन्ता बौद्धदर्शनं व्यवहृत प्राप्यते। अतः प्रमाणवार्त्तिकमिति उद्देश्येन लक्षणं तत् तात्पर्यं प्रतिपादकमिति अवधेयं जायते।

(झ) भाष्यकृता इदं लक्षणं क्वापि नोत्थापितम्।

[२६]**वेदपति**मिश्रमहोदयेन विचारितं यदिदं लक्षणं वात्सायनभाष्य इत्युपरि आधारितम्।

एतस्मात् अवधातुं शक्यते लक्षणमिदं हरदत्तादिषु संचरितं यत्र ग्रन्थशब्दं विहाय इदम्अक्षरानुकरणतया पराशर उपपुराणतः गृहीतं जातम्। केवलं वार्त्तिकद्वारा विहितं कार्यप्रकारणम् आधाय आरोपितार्थमार्गेण व्याकरणज्ञा मनीषिणः इदं लक्षणं गृहीतवन्तः। वेदपतिमिश्रमहोदयेनोक्तम् यथा–

[२७] ''यह वार्तिकग्रन्थ उसके समकालीन प्रमाणवार्तिक ही है। नवमी एवं दशमीं शताब्दी में इसका व्यापक प्रचलन हो गया था। व्याकरण के वार्तिकों का भी ये ही लक्षणं बनने लगा....। वस्तुतः इन लक्षणों का सम्बन्ध प्राध्यान्येन भाष्यग्रन्थपर लिखे गये वार्त्तिकग्रन्थके लिए हि उपयुक्त है।

मधुसूदनमिश्रमहोदयेनोक्तम्। यथा –

[२८]From the definition of the Vt. given in the Parasar Upapuran it appears that the definition was composed keeping a particular Vt treaties before it so that it suits to that work.

Critical study of the Vartikas of Katyayan,P-30

वेदपतिमिश्रमहोदयेन मधुसूदनमिश्रमहोदयेन च एतदेव अभिमत्य समाहितं यदिदं लक्षणं प्रमाणवार्त्ति–कमाधारीकृत्य पुरस्कृतम् उत्तरवर्तिनिकाले लक्षणया वृत्या कात्यायनकृतवार्तिकतात्पर्येण अवधारितम्।

२. द्वितीयं लक्षणम् "वृत्तेः व्याख्यानम्''

वृत्ते व्याख्यानम्, वृत्तौ साधु वार्त्तिकम् इति द्वितीयं लक्षणम्। इदं तु अन्वर्थसंज्ञया प्रस्तुतं यत् खलु व्युत्पत्तिमूलकं योगात्मकम् उपपादनम्। इदं लक्षणं कैयटादिषु प्रसिद्धम्। यथा –

व्याख्यानसूत्रेषु लाघवानादरात्– (कै.८/२/६)

व्याख्यानसूत्रेषु इति वार्तिकेषु इत्यर्थः– (उद्यो. ८/२/६)

विचारेण प्रतिभाति इदं लक्षणं कात्यायनस्य वार्तिककृते न युक्तम् यतो हि–

१. सूत्राणां व्याख्याने समीक्षणे च इदं नोद्दिष्टम्।

२. वार्तिक इत्यस्य निष्पत्तये वृत्ति इति या प्रकृतिः तदर्थं सूत्रम् इति भावेन नोपयुज्यते ।

---

२६. व्याकरणवार्त्तिक एक समीक्षात्मक अध्ययनम्

२७. तत्रैव, अ.2 पृ. २५

२८. Acritical study of the Vartikas of katyayan, page-30

३. वृत्तिशब्दस्य अनेकेषु अर्थेषु पारिभाषिकप्रतिपादनेषु च तात्पर्यं निर्दिष्टं वर्तते । सूत्रम् इत्यर्थे नोद्दिष्टम् । **वृत्तिशब्दस्य प्रयोगः यथा –**

१. का पुनः वृत्तिः शास्त्रप्रवृत्तिः । (म.भा.पश्प. पृ.४७)

२. वृत्तिः शास्त्रस्य लक्ष्ये प्रवृत्तिः । (म.भा.प्र.)

३. उच्चारणकालो वृत्तिः

द्रुतायां तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरुपसंख्यानं कालभेदात्।

द्रुतायां तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरुपसंख्यानं कर्तव्यम्। किं कारणम् कालभेदात्।

ये द्रुतायां वृत्तौ वर्णास्त्रिभागाधिकास्ते मध्यमायात्, ये मध्यमायां वृत्तौ वर्णास्त्रिभागाधिकास्ते विलम्वितायाम्। (म.भा. १/४/१०९, वा.४)

४. "वृत्तिः शब्दव्युत्पत्तिः" (नि.२/१)

५. संशयवत्यः वृत्तयः भवन्ति (नि.२/१)

६. जहत् स्वार्थ अजहत्स्वार्थ वृत्तिः (वै.भू.स.श. पृ)

७. परार्थाभिधानं वृत्तिः कृत्–तद्धित–समास–सनाद्यन्ता धातुरूपा पंचवृत्तयः।

८. सविशेषाणां वृत्तिर्न वृत्तस्य विशेषणयागोऽपि न। (म.भा.२/१/१, पृ.५०२, भा.२/५)

९. विशेषणं विशेष्येण इति वृत्तिः। (जै.व्या. १/३/५२)

१०. वृत्तिस्त्रिधा– शक्ति–लक्षणा–व्यञ्जना चेति। वृत्तिर्नाम शक्तिः।

११. वृत्तिः अनेकधा– यत् तेन प्रोक्तं न च तेन कृतम्–माधुरीवृत्तिः। (म.भा.४/३/१०१, पृ.७१७)

१२. स्वोभूतिवृत्तिः (म.भा.१/१/५७)

१३. सूत्रार्थप्रधानग्रन्थो वृत्तिः। सा च इह पाणिनिप्रणीतानां सूत्राणां कुणिप्रभृतिभिराचार्यैर्विरचितं विवरणम्। (प.म.१/६ पृ/४)

१४. अत्र च वृत्तिः – पाणिनिप्रणीतानां सूत्राणां विवरणं चूल्लिभट्टिनल्लूरादि विरचितम्। (न्या.१/६पृ.४)

१५. सूत्रार्थं सकलसारविवरणं वृत्तिः (का.मी.१/२)

१६. अष्टाध्यायी वृत्तिः सूत्रपदेन उच्यते –

वृत्तिसूत्रवचनप्रामाण्यात्। (म.भा.२/१/१ भा.१ पृ.३६१)

केचित्तावदाहुर्यद्वृत्ति सूत्र इति। (म.भा.२/२/२७ भा.१ पृ.४२४)

१७. वृत्तिसूत्रं तिलमाषाः कापचो कौद्रवोदनम्।

अजहाय प्रदातव्यं जडीकृत मुत्तमम्।। (न्या.म.पृ.४)

१८. गूढग्रहणं सूत्रार्थमात्रोपलक्षणम्। सूत्रार्थप्रधाना इत्यर्थः। अनेन वृत्तिलक्षणमुक्तम्। (प.म.पृ.५भा.१/६)

१९. निर्लूरवृत्तौ चोक्तम्–भाषायामपि यङ्लुगस्ति। (न्या भूमिका पृ.८)

२०.अत्र चुल्लिभट्टिवृत्तावपि तत्पुरुषे कृति बहुलमिति अलुग् दृश्यते । (त.प्र.८/३/९७)

२१. एषां व्यावृत्त्यर्त कुणिनापि तद्धितग्रहणं कर्त्तव्यम्। (म.भा.दी.)

२२. कुणिना प्राग्ग्रहणमाचार्यनिर्देशार्थं व्यवस्थित विभाषार्थं चेति व्याख्यातम्। अन्येन तु प्राग्ग्रहणं देशविशेषणम्। (म.भा.प्र. १/१/७५ पृ.५६७)

२३. Explains Vriti as "manner of interpretation with the literal sense of the constituents present or absent..... It is also an interpretation of collection of statements, the word was originally applied to glosses on comments, the word was originally applied to glosses or comments on the ancient works like the text was given with examples and counter examples where necessary-

(Dictionary of Sanskrit Grammar, By& K-V-Abhyankar, Page-367)

४. वृत्तौ साधु इति व्युत्पत्ति चेत् काशिकावृत्तिः इत्यस्य व्याकरणविषय प्रतिपादकत्वं न स्यात्।

५. वृत्तिः शास्त्रप्रवृत्तिः इति भाष्यप्रसिद्धिः अर्थः तत्र अनुवृत्तिः अधिकार योजनया सूत्रार्थः निर्णयः। किन्तु वार्त्तिकद्वारा कुत्र अनुवृत्तिः अधिकारश्च न विधीयते निर्दिष्ट जायते।

(क) "कथादिभ्यः ठक्" - पा.सू.४/४/१०२

(ख) "क्रतुकथादिसूत्रानन्ताठ्क्" - पा.सू.४/२/६०

(ग) ''वार्ता कृष्टादिस्तत्र साधुः ठक्।

(घ) "वार्ते व्यारीणे साधुरिति ठक्" ।

(ङ) "वार्तायां तदर्हेण नियुक्तः ठक्" ।

(च) "वृत्तिः कृष्यादिः प्रयोजनस्य ठञ् ।

३. तृतीयं लक्षणम् (विष्णुधर्मोत्तरपुराणोक्तम्) -

विष्णुधर्मोत्तरपुराणे यत् लक्षणम् उपपादितं तत् भाष्योक्तवार्तिकतात्पर्यदिशा संगतं जायते। वार्त्तिकस्य यः धर्मः स तत्र व्युत्पादितः। व्याख्यानम्, अन्वाख्यानम्, प्रत्याख्यानम् इत्यदिभिः शब्दैः भाष्यकारः वार्त्तिकस्य तात्पर्यमुपस्थापितवान्। त्रिमुनिव्याकरणस्य पर्यालोचने प्रतिभातं जायते वार्तिककारः कात्यायनः तदेव आचरितवान्, यत् खलु अस्मिन् वार्तिकलक्षणे स्थापितम्।

वेदपतिमिश्रमहोदयाः, मधुसूदनमिश्रमहोदयाश्च एतत्सर्वं विचार्य इदं लक्षणं वस्तुगत्या समीचीनम् इत्यभिमत प्रकटितवन्तः। यथा

[२९]इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विष्णुधर्मोत्तरपुराण की उक्त वार्त्तिक परिभाषा का आश्रय लेकर भाष्यका कोई वार्त्तिक ऐसा नहीं जो इन कसौटियों पर कस न जावे। अतः वास्तविकरूपेण यह परिभाषा ठीक है और वर्वात्मा भाष्यसम्मत है।

[३०] Now to conclude, we may say that since the features of Kat's Vts. well fit to the definition of Vt. given in the Visnudharmottara Puran, that may be accepted as the ideal, real and scientific definition of the Vt.

२९. व्याकरण वार्त्तिक एक समीक्षात्मक अध्ययनम्, पृ-३२

३०. A critical study of the Vartikas of katyayan,page-40

वार्तिकशब्दस्य अर्थविज्ञानम् आधारीकृत्य लक्षणत्रयं साधितम्। तृतीयलक्षणं विहाय लक्षणद्वयेन आशयसिद्धिः न जायते इत्यालोचनं विद्वद्भिः विहितं, तृतीयलक्षणे सर्वं संगतम् इत्याशयः। यदस्तु सर्वत्र आरोपितमार्गेण वर्तिकशब्दः स्व तात्पर्यम् अवगाहते। अतः निष्पत्तौ अर्थप्रतिपादने चन काचित्, विप्रतिपत्तिः। आधुनिकाः विद्वांसः पाणिनेरुपरि कात्यायनः दोषम् उत्पादितवान् इति यद् आलोचितं तत् समीचीनं न। बत्र भाष्यकृता "सुहृत्भूत्वान्वाचष्टे" इत्युक्तिः वार्तिकस्य कृते उपपादिता यस्या एतद् आशयेन उल्लंघनं स्यात्। पुनश्च आधुनिका विद्वांस (एस.डी.जोशी, एस्.सि.षडङ्गी) तदीयया व्याख्यया साधितवन्तः यत् पाणिनेः आरभ्य पतञ्जलिं यावत् संस्कृतवाङ्मयस्य उन्नतिः जाता। यस्य आधारेण पदसाधने नियमानां सूत्राणां वा कुत्र प्रत्याख्यानं कुत्र च नूतनतया विधानम् इष्टम्।

-सहाचार्यः, संस्कृतविभागः,
सबं सजनीकान्तमहाविद्यालयः,
लुटुनिआ, पश्चिममेदिनीपुरम्, पश्चिमवङ्गः

निःश्रेयस साधन हेतु भासर्वज्ञीय प्रमेय परिकल्पनाः एक अनुशीलन

-डॉ. शकुन्तला मीना

भूमिका-

निःश्रेयस या मोक्ष के विषय में न्यायदर्शन की परम्परा से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले भासर्वज्ञ का मानना है कि मोक्ष की अवस्था में न केवल दुःखों का पूर्ण रूप से विनाश होता है, अपितु नित्य आनन्द की अनुभूति भी होती है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए भासर्वज्ञ ने न्यायभूषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि मोक्ष केवल दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति ही नहीं है, अपितु उस दुःखनिवृत्ति का नित्य संवेद्यमान सुख से विशिष्ट होना भी है।[१] सभी प्रकार के दुःखों से सर्वदा के लिए छुटकारा पा जाना 'मोक्ष' या 'अपवर्ग' कहलाता है। इसका आशय न्यायभाष्य में इस प्रकार समझाया गया है अर्थात् जब तत्त्वज्ञान के द्वारा मिथ्याज्ञान का नाश होता है, तब सभी दोष दूर हो जाते हैं। दोषों के अभाव में प्रवृत्ति लुप्त होती है। प्रवृत्ति का लोप होने पर जन्म का बन्धन छूट जाता है। जन्म का बन्धन छूट जाने पर समस्त दुःख निवृत्त हो जाते हैं। दुःखों की यह आत्यन्तिक निवृत्ति ही 'मोक्ष', 'अपवर्ग' या 'निःश्रेयस' है।[२]

दुःख की 'आत्यन्तिक निवृत्ति' का अर्थ है-दुःख का ऐसा समूल नाश जो फिर कभी उस दुःख का प्रादुर्भाव ही ना हो पाये। उदाहरण के लिए पैर में काँटा लग जाने पर दुःख होता है, उसे निकाल देने से दुःख-निवृत्ति हो जाती है। किन्तु यह दुःख-निवृत्ति आत्यान्तिकी नहीं है, क्योंकि फिर कभी भविष्य में वैसा दुःख प्राप्त हो सकता है। अर्थात् कण्टकजनित क्लेश का सजातीय दुःख पुनः उत्पन्न हो सकता है। आत्यन्तिकी दुःख निवृत्ति वह है जो दुःख का मूलोच्छेद ही कर डाले, ऐसा तभी हो सकता है जब इक्कीस प्रकार के दुःख नष्ट हो जायें।'[३] इन दुःखों का समूल नाश करने का उपाय है सकल धर्माधर्म साधनों का परित्याग।

निःश्रेयस साधन के रूप में प्रमेय

भासर्वज्ञ ने न्यायसार में प्रमेय पदार्थ का लक्षण इस प्रकार किया है-**''यद्विषयं ज्ञानमन्यज्ञानानुपयोगित्वेनैव निःश्रेयससाधनं भवति तत्प्रमेयम्''।**[४] अर्थात् जिस विषय का ज्ञान अन्य ज्ञान में उपयोगी न होकर साक्षात् निःश्रेयस का साधन होता है वह प्रमेय है। न्यायवार्तिककार उद्योतकर ने कहा है कि निःश्रेयस'[५] दो प्रकार का होता है- दृष्ट तथा अदृष्ट। इनमें प्रमाणादि पदार्थों के तत्त्वज्ञान से दृष्ट निःश्रेयस का लाभ होता है किन्तु आत्मा आदि प्रमेय पदार्थों के तत्त्वज्ञान से अदृष्ट निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। न्यायसार में भासर्वज्ञ

१ ''नित्यसंवेद्यमानेन सुेन विशिष्टा आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्ति पुरुषस्य मोक्ष इति।'' - न्यायभूषण, पृ० ५९८

२. यदा तु तत्त्वज्ञानान्मिथ्याज्ञानमपैति तदा मिथ्याज्ञानापाये दोषा अपायान्ति। दोषापाये प्रवृत्तिरपैति प्रवृत्यपाये जन्मापैति जन्मापाये दुःखमपैति। दुःखापाये चात्यान्तिकोऽपवर्गो निःश्रेयसम्।-न्यायसूत्र १/१/२ पर वात्स्यायनभाष्य

३ एकविंशतिप्रभेद भिन्नस्य दुःखस्यात्यन्तिकी निवृत्तिः (मोक्षः)। - तर्कभाषा (मुसलगांवकर), पृ० ५६२

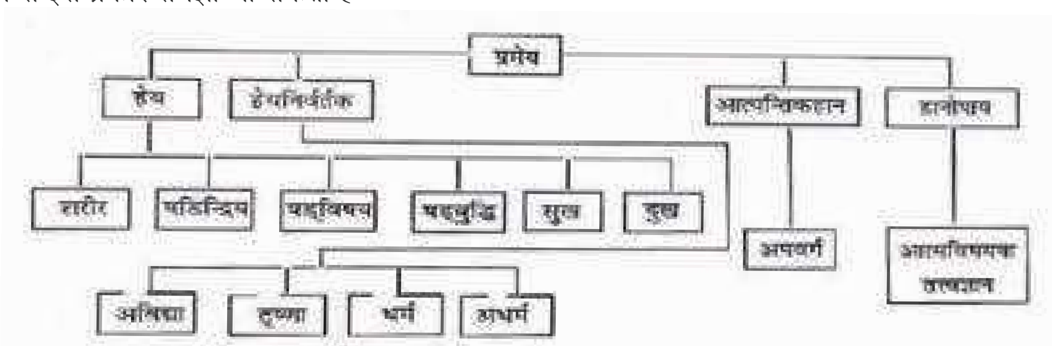
४ न्यायसार, पृ० ८१

५ निःश्रेयसं पुनर्दृष्टादृष्टभेदाद्द्विधा भवति। तत्र प्रमाणादिपदार्थतत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसं दृष्टम्, न हि कश्चित्पदार्थो ज्ञायमानो हानोपादानोपेक्षाबुद्धिनिमित्तं न भवतीति। एवञ्च कृत्वा सर्वे पदार्थाः ज्ञेयतया उपक्षिप्यन्ते इति। परन्तु निःश्रेयसमात्मादेस्तत्त्वज्ञानाद्भवति।-न्यायपरिचय की पादटिप्पणी, पृ० ४

ने अदृष्ट नि:श्रेयस को ध्यान में रखते हुए ही नि:श्रेयस शब्द का प्रयोग किया है।[६] अदृष्ट नि:श्रेयस में प्रयेमपदार्थ के तत्त्वज्ञान की ही मुख्य रूप से उपयोगिता है। जबकि प्रमाणादि का तत्त्वज्ञान गौणरूप से उपयोगी होता है। यथा प्रमाणज्ञान प्रमेयज्ञान–नि:श्रेयस।

प्रमेय के प्रकार

चूँकि प्रमेय का ज्ञान नि:श्रेयस का साधन कहा गया है, अत: प्रमेय के प्रकार कितने हैं, यह जानना आवश्यक है। प्रमेय के चार प्रकार निम्नलिखित हैं हेय, हेय निर्वर्तक, आत्यन्तिकहान व हानोपाय। यद्यपि गौतम ने प्रमेयविषयक सूत्र में द्वादश प्रमेयों का उल्लेख किया है–**'आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमन: प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदु:ख पवर्गास्तु प्रमेयम्'** (न्यायसूत्र १/१/१)। भासर्वज्ञ ने स्पष्ट कर दिया है कि यद्यपि प्रमेयों का द्वादश विभाजन सूत्रकार गौतम ने कर दिया है, परन्तु प्रमेय को हेयादि चतुर्विध प्रकार का समझा जाने पर ही नि:श्रेयस की प्राप्ति होती है। अत: भासर्वज्ञ द्वारा किये गये प्रमेय विभाजन को आरेख के माध्यम से इस प्रकार समझा जा सकता है –



हेय–

भासर्वज्ञ ने पतञ्जलिकृत योगसूत्र के ही हेयलक्षण को न्यायसार में उद्धृत किया है **'हेय दु:खमनागतम्'** (योगसूत्र २/१६) अर्थात् जो दु:ख अभी तक आया नहीं है, परन्तु भविष्य में आने वाला है–ऐसे दु:ख की हेयसंज्ञा मानी गयी है। विगत दु:ख क्षीण हो जाने के कारण हेय कोटि में नहीं रखा जा सकता। वर्तमान दु:ख इस क्षण में भोगा जा रहा है अत: वह भी हेय नहीं बन सकता। कारण यह है कि वर्तमानकालीन दु:ख तो प्रारब्ध कर्मों का परिणाम है, जिसे केवल भोगकर ही नष्ट किया जा सकता है। अतएव तत्त्वविद् ज्ञानियों ने आने वाले दु:ख की ही हेयसंज्ञा मानी है।[७] अनागतदु:ख के परिहार की चर्चा 'हानोपाय' का निरूपण करते समय की जायेगी।

हेय के इक्कीस भेद बताये गये हैं[८] शरीर, षड् इन्द्रियाँ (चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वक् तथा मन), इन्द्रियों के षड् विषय (क्रमश: रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, तथा संकल्प–विकल्प आदि) और इन षड् विषयों

---

६ अन्यज्ञानानुपयोगित्वेनेत्यनेन प्रमाणाद्यवच्छेद:। प्रमाणज्ञानस्यात्मादिज्ञानोपयोगित्वेन नि:श्रेयससाधनत्वात्। –न्यायसारपदपञ्चिका, पृ० ८१

७ ''न हि वर्तमानमाध्यात्मिकादि दु:खं हिंसादिरहितेन शुद्धेन मार्गेण परिहर्तुं शक्तये, अहिंसादिक्रमेण च परिहरतोऽनन्तमेवागामिदु:ख परिहरतिष् – न्यायभूषण, पृ० ४३३

८ न्यायसार, पृ०८१

के षड् प्रकार के ज्ञान, एवं सुख तथा दु:ख। ये हेय के इक्कीस भेद दु:ख ही कहे गये हैं, इन दु:खों का नाश होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनको स्पष्ट किया गया है –

(i) **शरीर**

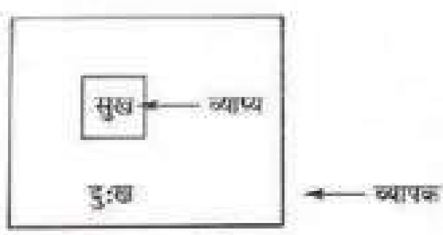
''तत्र शरीरं दु:खायतनत्वाद्दु:खम्''। अर्थात् शरीर दु:ख का अधिष्ठान होने के कारण दु:ख ही है। शरीर से संयुक्त होकर ही आत्मा बंधन में पड़ती है, अत: दु:ख का कारण शरीर भी है। न्यायसिद्धांतमुक्तावली में शरीर का लक्षण इस प्रकार दिया गया है अवयवी के रूप में वर्तमान एवं चेष्टा क्रिया आदि का 'आश्रय' ही शरीर है।''[९]

(ii) **इन्द्रियाँ, विषय व बुद्धि**

'इन्द्रियाणि विषया बुद्धयश्च तत्साधनभावात्।'[१०] अर्थात् ये सभी दु:ख के साधन होने के कारण दु:ख ही हैं।

(iii) **सुख**

''सुखं दु:खानुषंगाद्दु:खम्''[११] अर्थात् सुख, दु:ख के अनुषङ्ग के कारण दु:ख है। अनुषङ्ग का अर्थ है अविनाभाव, अर्थात् एक के बिना दूसरे का न होना। अविनाभाव को ही कदाचित् व्याप्ति कहते हैं। जैसे कि सुख का भोग करने वाले व्यक्ति को दु:ख का भोग भी अवश्य करना होगा। इसी प्रकार दु:ख का त्याग करने वाले को सुख का त्याग भी करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि सुख व दु:ख इस प्रकार से मिले हुए हैं कि उनके विवेक''[१२] का त्याग संभव नहीं है। न्याय में सुख को दु:ख का अविनाभावी कहा गया है, दु:ख को सुख का अविनाभावी नहीं। अर्थात् सुख हमेशा दु:ख के साथ उपस्थित रहता है, जबकि दु:ख अकेले भी रह सकता है। दु:ख व सुख दोनों में व्याप्य-व्याप्क संबंध है। दु:ख का क्षेत्र बड़ा होने के कारण व्यापक कहा जायेगा व सुख का क्षेत्र छोटा होने से व्याप्य होगा। इसको आरेख के माध्यम से समझा जा सकता है



सुख व दु:ख का अविनाभाव

(iv) दु:ख

'दु:ख तु बाधनापीडासंतापात्मक मुख्यतैव भवति' अर्थात् बाधना पीड़ा व संतापभूत दु:ख ही मुख्य रूप से दु:ख होता है।

---

९ ''अन्त्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयत्वं शरीरत्वम्'' न्या.सि.मु., का. ३८

१० न्यायसार, पृ० ८२

११ न्यायसार, पृ० ८२

१२ विवेक: पृथग्भावेन ज्ञानं यथा-नीरक्षीरविवेक:-न्यायकोश, पृ० ७७९

३.२.२ हेयनिर्वर्तक

ऊपर कहे गये इक्कीस प्रकार दु:खरूप हेय पदार्थों के असाधारण कारण''[१३] को 'हेयनिर्वर्तक' कहा गया है। ये असाधारण कारण निम्नलिखित हैं–अविद्या, तृष्णा, धर्म तथा अधर्म। इनका संक्षेप में निरूपण किया जाता है।

(i) अविद्या

आत्मा को आधार बनाकर शरीर से अपवर्गपर्यन्त एकादश प्रमेयों को 'आध्यात्म' माना गया है। जो ज्ञानी पुरुष इन एकादश प्रमेयों का तत्त्वत: विवेचन करते हैं, उन्हें 'सम्यगाध्यात्मविद्' कहा जाता है। उन 'सम्यगआध्यात्मविद्' ज्ञानिजनों द्वारा जिस प्रकार से अर्थ का प्रदर्शन किया जाता है, उससे विपरीत ज्ञान व उसके संस्कार को अविद्या कहा गया है।'[१४]

(ii) तृष्णा

भासर्वज्ञ ने **''पुनर्भवप्रार्थना तृष्णा''** इस प्रकार तृष्णा का लक्षण किया है। अर्थात् पुनर्जन्म की प्रकृष्ट कामना ही तृष्णा है। जिस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति विष से संपृक्त अन्नपानादि में तृष्णा के कारण प्रवृत्त होता है तथा अनर्थ को प्राप्त होता है। परन्तु विष से संपृक्त अन्नपानविशेष में अविषाक्तता का निश्चय रखने वाला वितृष्ण पुरुष उसके भोग में प्रवृत्त नहीं होता। अत: वह अनर्थ को भी प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार शरीर इन्द्रिय आदि में आग्रह रखने वाला अविवेकी व्यक्ति पुन: जन्म लेने की कामना से शरीरादि अनेक[१५] अनिष्टकारी स्थानों को प्राप्त करता है। परन्तु वितृष्ण व्यक्ति विवेकज्ञान के कारण संसार को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार वितृष्ण व्यक्ति अप्रवृत्ति के कारण संसार को प्राप्त नहीं होता, तथा वह दु:खरूप जन्म से बच जाता है। इस प्रकार तृष्णा भी दु:ख का असाधारण कारण सिद्ध हुई।

(iii) धर्म

सुख का असाधारण कारण धर्म है, परन्तु दु:ख के अविनाभाव से धर्म दु:ख का भी असाधारण कारण है। परन्तु ऐसा भी माना गया है। जहाँ धर्म को दु:ख का हेतु नहीं माना जा सकता। अष्टाङ्गयोग आदि साधनों के द्वारा निष्कामकर्मपूर्वक–जनित धर्म दु:ख का हेतु न होकर नि:श्रेयस का हेतु बनता है। अतएव गौतम ने न्यायसूत्र में इन शुद्ध साधनों के प्रयोग का विधान किया है– **यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपायै:** (न्यायसूत्र–४/२/४६)।

(iv) अधर्म

अधर्म को लोकव्यवहार के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, जैसे कोई वितृष्ण व विद्वान् पुरुष भी शीत, वात, धूप आदि आधिदैविक दु:खों से पीड़ित होता हुआ देखा जा सकता है। इस प्रकार अधर्म तथा धर्म दोनों ही दु:ख के असाधारण कारण हैं।

३.२.३ आत्यन्तिक हान

"हानं दु:खविच्छेद'' अर्थात् हान का अर्थ है दु:ख विच्छेद। दु:ख को दूर करने के लौकिक उपायों के द्वारा उनका निश्चित रूप से विनाश होगा, यह अनिवार्य नहीं है और यह भी निश्चित नहीं कि उस उपाय से पुन:

---

१३ ''साधारणकारणभिन्नकारणत्वम्'' यथा घट के प्रति कुम्हार, दण्डादि। – न्यायकोश, पृ० १०५

१४. ''तत्र सम्यगध्यात्मविद्भि: प्रदर्शितस्यार्थस्य विपरीतज्ञानमविद्या, तत्संस्कारोऽपि अविद्यैवोच्यते'' न्यायभूषण, पृ० ४४४

१५. यहाँ पर कैरिष्टानिष्टस्थान... के स्थान पर अनेकैरिष्टानिष्टस्थान... पाठ होना चाहिए। – न्यायभूषण, पृ० ४४५

१६. न्यायभूषण, पृ० ८३

दु:ख होगा ही नहीं। जैसे – कोई व्यक्ति ज्वर की औषधि लेता है तो उससे आवश्यक नहीं कि ज्वर दूर होगा, साथ ही यह भी निश्चित नहीं कि ज्वर फिर से नहीं आयेगा। अत: यह आत्यन्तिक हान नहीं है। इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि केवल ''अपवर्ग'' ही आत्यन्तिक हान है।

३.२.४ हानोपाय

'तस्योपायस्तत्त्वज्ञानमात्वविषयम्'[१७] अर्थात् उस आत्यन्तिक दु:ख विच्छेद का उपाय तत्त्वज्ञान है। जिससे कि आत्यन्तिक दु:खनिवृत्ति होती है। यही तत्त्वज्ञान अपवर्ग का कारण होता है। तत्त्वज्ञान का तात्पर्य आत्मज्ञान है। यद्यपि द्वादशविध प्रमेयों का तत्त्वज्ञान आवश्यक है, तथापि आत्मज्ञान ही प्रधान है। आत्मविषयक तत्त्वज्ञान नि:श्रेयस में उपयोगी होता है, इस बात का प्रमाण श्रुति व वेद, उपनिषदादि में मिलता है। बृहदारण्यकोपनिषद् के वाक्य से यह बात स्पष्ट होती है **''आत्मा वारे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:''** (बृ.उ. २-४-५)। इसी बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए छान्दोग्योपनिषद् में भी कहा गया है- **''तरति शोकमात्मविदिति''** (छान्दो० उप० ७-१-३)। भासर्वज्ञ ने आत्मा का द्विविध निरूपण किया है। पूर्ववर्ती न्याय में यह आत्मविषयक भेद स्पष्ट नहीं था, परन्तु भासर्वज्ञ ने मोक्ष निरूपण में अपरात्मज्ञान एवं परमात्मज्ञान इन दोनों के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए दोनों का महत्त्व बताया है –**'स च द्विविध: परश्चापरश्चेति।'** तथा चोक्तम्-**''द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये परं चापरं च'** इत्यादि **उभावप्येतौ मुमुक्षुणा ज्ञातव्यौ।'** न्यायसूत्र १-१-१ के अनुसार प्रमाणादि सोलह पदार्थो के तत्त्वज्ञान से नि:श्रेयस की प्राप्ति होती है- **''प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजाति-निग्रह-स्थानानां तत्त्वज्ञानान्नि:श्रेयसाधिगम:। ''** अदृष्ट नि:श्रेयस के हेतु प्रमेयपदार्थों में भी आत्मा का स्वरूपज्ञान एवं शरीरेन्द्रियादि से भेद ज्ञान होने पर मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होती है। तदनन्तर दोष, प्रवृत्ति, जन्म व दु:ख इनके उपाय से अपवर्ग की प्राप्ति होती है।'' तत्त्वज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान की निवृत्ति होती है, जो कि योग दर्शन में बताये गये साधनों-तप, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समाधि द्वारा संभव है। चरम समाधिविशेष के बाद तत्त्वज्ञान होता है, परन्तु समाधि से पूर्व आत्मा का संस्कार करना आवश्यक है **''तदर्थं यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाच्चाध्यात्मविध्युपायै:''** (न्यायसूत्र ४/२/४६)।

निष्कर्ष-

सम्पूर्ण भारतीय दर्शन में यह स्वीकार किया गया है कि जागतिक पदार्थों के विषय में मिथ्याज्ञान ही बन्धन का कारण है व सम्यक्ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। विभिन्न दर्शनों में चाहे मोक्ष के स्वरूप के विषय में भिन्नता हो, परन्तु सम्पूर्ण दर्शन की धारा में किसी न किसी रूप में 'तत्त्वज्ञान' को मोक्ष का उपाय माना गया है।

-अतिथि प्रवक्ता, वैंकेटेश्वर महाविद्यालय
धौलाकुआँ, नई दिल्ली

---

१७. न्यायभूषण, पृ० ८३

१८. न्यायभूषण, पृ० ४४७

१९. दु:खजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदन्तरापायादपवर्ग:'' - न्यायसूत्र, १/१/२

अथर्ववेद में पर्यावरणीय चेतना
(पृथिवीसूक्त के सन्दर्भ में)

-डॉ. रेनू सिंह

पर्यावरण, प्राणी और प्रकृति का अन्तः सम्बन्ध है तथा प्राणिमात्र का परस्पर अन्तःसम्बन्ध भौतिक पर्यावरण के साथ जुड़ा हुआ है। संस्कृत वाङ्मय में वेद से लेकर आधुनिक साहित्य तक में पर्यावरण के सूक्ष्म एवं पर्यावरण चेतना सम्बन्धी उदाहरण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि के प्रदूषण को विनष्ट करने और उन्हें प्रदूषण मुक्त करने का विविध चित्रण संस्कृत के ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। वेदों में यज्ञों के द्वारा होमादि माध्यम से पर्यावरण के प्रदूषण मुक्त होने का विधान बहुचर्चित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि से प्रदुषण के निराकरण में भी संस्कृत साहित्य पूर्ण रूपेण सक्षम है। यद्यपि प्रकृति प्रदत्त नैसर्गिक पर्यावरण तो अत्यन्त समृद्ध है। मानव समाज भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नाना प्रकार से उसे प्रदूषित करता जा रहा है। उद्योगों एवं कल-कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों से प्राणदायिनी नदियों के जल प्रदूषित हो चूके हैं, विभिन्न प्रकार के यानों के ध्वनि प्रदूषण तथा रेफ्रिजरेटर आदि से निषिद्ध गैस से ओजोन परत के क्षय का संकट हो गया है। वैज्ञानिकों के आणविक बम से सम्पूर्ण सृष्टि के नाश का संकट खड़ा है, पाश्चात्य वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टीन ने मानव सभ्यता को विनाश की ओर ले जा जाने में महती भूमिका निभाई है। रक्तबीज आदि राक्षसों द्वारा जिस प्रकार अपनी पैशाचिक विद्या से स्वयं के नाना प्रतिरूप तैयार किए जाते थे, उसी प्रकार जैव वैज्ञानिकों द्वारा प्राकृतिक नियमों के विरूद्ध कृत्रिम रूप से क्लोन आदि विधियों द्वारा प्रतिरूपों की संरचना की जा रही है। यह सब पर्यावरण प्रदूषण है। इस प्रदूषण को समाप्त कर पर्यावरण को संरक्षित एवं समृद्ध बनाने या करने के लिए वेदों में पर्यावरणीय चेतना भरे-पड़े हैं।

वैदिक मंगलाचरण आपः शान्ति, पृथ्वी शान्ति आदि पर्यावरणीय चेतना को उजागर करते हैं। पर्यावरण चेतना के जितने उपाय या मार्ग वेदों में विद्यमान हैं, वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। वैदिक ऋषियों ने वेद ग्रन्थ के माध्यम से स्थान-स्थान पर हमें यह चेतावनी दी है कि रत्नगर्भा पृथिवी की खुदाई करके दोहन न करें, जिससे प्रकृति द्वारा पर्यावरण के बनाये नियम ही विनिष्ट हो जाए। वेद में मनुष्य के सौहाद्रपूर्ण चेतना का वर्णन कर पर्यावरणीय चेतना को जागृत किया गया है। यदि हम सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करें तो वेद में पर्यावरण को संरक्षित एवं समृद्ध करने की आवश्यकता एवं उसके उपायों की व्यापक किन्तु गम्भीर सूत्र दिखाई देते हैं। जिन अनेकानेक कारणों से पर्यावरण के तत्वों में तो गुणात्मक ह्रास हुआ है, जिसके कारण पारिस्थितिकी में ऐसे बदलाव आये जो जीव-जगत् के लिए संकट बन गये हैं।

प्रकृति एवं मानव के सम्बन्ध में आये तनाव, जिससे भविष्य में खतरे की अपार सम्भावनाएँ हैं, इसके लिए मानव एवं प्रकृति के सम्बन्ध को सन्तुलित करने की आवश्यकता है। एतदर्थ ऐसे प्रबन्ध की आवश्यकता है, जिससे प्राकृतिक तत्वों की गुणवत्ता में सुधार हो और जीवन की गुणवत्ता बनी रहे। यह पर्यावरण प्रबन्धन,

पर्यावरणीय चेतना एवं पारिस्थैतिकीय विकास अथर्ववेद में भरे पड़े हैं, जिसका एक अनूठा दृष्टान्त बारहवें काण्ड का पृथ्वी सूक्त है। इस सूक्त के कतिपय मन्त्रों को उद्धृत कर पर्यावरणीय चेतना को प्रस्तुत करना यहाँ अभीष्ट है।

असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु।
नानावीर्या ओषधीर्या विभर्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः।।[१]

मन्त्र में प्रवत शब्द वृक्षवाची, गगनचुम्बी वृक्षों के लिए प्रयुक्त हैं और उद्वत पद लतावती है। पृथिवी से प्रार्थना है कि लोगों के निवास घर अत्यन्त विस्तृत और फैले हुए हों, जिनके मध्य गगनचुम्बी वृक्ष एवं पुष्पित पल्लवित लताएँ लहलहाते रहें। अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त औषधीय लताओं को यह पृथिवी धारण करती रहे। जिन औषधीय लताओं में मानव कल्याण की असीम शक्तियां निहित हैं। इस मन्त्र के द्वारा बड़े वृक्षों एवं कल्याणकारी शक्तियों के भरपूर औषधीय लताओं से युक्त व्यापक और फैले भू भागों में निवास करने की व्यवस्था है। इस दशा में घर का पर्यावरण अत्यन्त समृद्ध, समन्वित एवं प्रदूषण मुक्त होगा। यहां पर पर्यावरणीय चेतना विद्यमान है।

समृद्ध पर्यावरण का प्रमुख तत्व है प्रदूषण रहित शुद्ध जल, जिससे जड़, चेतना, वृक्ष, वनस्पतियाँ सभी जीवन धारण करते हैं, जिससे अन्नादि सभी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ एवं प्राण रक्षक औषधीय वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं। इस पर्यावरणीय जलतत्व के सम्बन्ध में पृथिवी सूक्त का यह मन्त्र दृष्टव्य है[३]–

यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः।
यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु ।।

अर्थात् जिस भूमि में समुद्र, नदियाँ, कूप, तडागादि पर्याप्त हैं इससे जल की कोई कमी नहीं है, बस जल से ही कृषि कर्म द्वारा विविध धान्यों की उत्पति होती है, जिससे स्थावर जंगम सभी प्राणि प्राण युक्त हो, वह भूमि हमें उत्तम पेय एवं भोज्य पदार्थों को दे। वर्तमान में पृथिवी में जल की कमी हो रही है। वर्तमान की यह एक भयावह समस्या है, इस मन्त्र में विभिन्न स्रोतों के जल से पृथिवी परिपूर्ण है और उस जल के द्वारा पृथिवी हमें उत्तम भोजन एवं शुद्ध पेय पदार्थ उपलब्ध कराती रहे। भोजन, अन्न, दूध, फल, औषधीय आदि की शुद्धता जल की शुद्धता पर निर्भर है। अतः शुद्ध पौष्टिक जल युक्त पृथिवी से पर्यावरणीय चेतना को जागृत किया गया है। प्राणदायक जल के संरक्षण एवं शुद्धता के लिए मन्त्र में कहा गया है: –

यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति ।
सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा।।''[४]

यहाँ पृथिवी में सर्वत्र जल उपलब्ध होने की बात कहकर जलयुक्त पर्यावरण की संकल्पना है। मन्त्र में यह भी कहा गया है कि सर्वत्र उपलब्ध वह मधुर सुस्वाद जल वर्ण, जाति रहित सभी व्यक्ति तथा सभी पशु–पक्षी इच्छानुसार भरपूर पान कर सकते हैं और यह शुद्ध जल का प्रवाह अहोरात्रि निरन्तर प्रवाहित होता रहे तथा यह जल हमें तेजस्वी बनायें।

---

१. अथर्ववेद १२.१.२ ३. अथर्ववेद १२.१.३
२. अथर्ववेद १२.६ ४. अथर्ववेद संहिता १२.१.९

इस मन्त्र द्वारा स्पष्ट है कि यह पृथिवी निरन्तर सर्वत्र शुद्ध जल से युक्त हो या किसी प्रकार के भेद-भाव से रहित सभी व्यक्ति को, सभी पक्षियों एवं सभी प्राणाधारक जीवों को उपलब्ध हो, जिससे सभी पुष्ट एवं तेजस्वी हों। यहाँ शुद्ध जल की चेतना है। पृथिवी सूक्त के दो अन्य पृथक-पृथक् मन्त्रों[५] में भी प्राणियों के लिए मधुर दुग्धादि पेय पदार्थों को पर्याप्त मात्रा में प्रदान करने तथा उससे स्वस्थ, निरोग एवं तेजस्वी रहने की प्रार्थना की गयी है।

घने जंगलों, ऊँचे-ऊँचे पर्वतों एवं हिमाच्छादित पर्वत शिखरों से पृथिवी का पर्यावरण, प्रदूषण रहित एवं अनुकूल रहता है। इन जंगलों एवं पर्वतों को तोड़ने, काटने एवं नष्ट-भ्रष्ट करने से प्रदूषित पर्यावरण की विसृष्टि होती है। जो जन-जीवन के लिए प्रतिकूल होता है। पृथिवी सूक्त के अधोलिखित मन्त्र में ऋषि द्वारा शुद्ध पर्यावरण की चेतना-जागृत है-

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवी स्योनमस्तु।
बभ्रुं कृष्णा रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीमन्द्रगुप्ताम् ॥[६]
अजीतोऽहतोऽध्यष्ठा पृथिवीमहम्॥

हे पृथिवी! तेरे उच्च शिर वाले पर्वत, हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियाँ एवं घने जंगल से हमें सुख प्रदान करें। इन पर्वतों एवं जंगलों में तुम्हारे शत्रु ना रहें, भाव यह है कि पर्वतों एवं जंगलों को नष्ट कर देने से पृथिवी प्रदूषित हो जाती है। अतः इन्हें नष्ट करने वाले उनके एवं पृथिवी के शत्रु हैं। इससे स्पष्ट है कि पर्वत एवं जंगल पर्यावरण संरक्षण एवं उसकी समृद्धि के प्रमुख साधन हैं और पृथिवी निरन्तर पर्वतों एवं जंगलों से पूरित रहे। पर्यावरण चेतना का यह महामन्त्र द्रष्टव्य है[७]-

यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्।
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु॥

पर्यावरण संरक्षण में दुधारु पशुओं, वाहन ढोने वाले जीव-जन्तुओं, नाना प्रकार के पक्षी समूहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पृथिवी माता से प्रार्थना की गयी है कि इन सभी जीव-जन्तु, पशु-पक्षियों के समूहों से आप युक्त हैं और सदा रहें। मन्त्र में 'गवां' पद गो, बकरी, भैंस सभी दुधारु पशुओं, 'अश्वानां' पद सवारी में काम आने वाले घोड़े, खच्चर, बैल आदि और बैशः पद मोर आदि सभी पक्षीगणों के द्योतक एवं उपलक्षक हैं। इन सभी जीव समूहों की पृथिवी पर विशेष रूप से अवस्थिति हैं। मन्त्र में प्रयुक्त 'विष्ठा' पद से विशिष्ठ अवस्थिति कही गयी है। ये समस्त जीव-जन्तु, पशु-पक्षी पत्यक्ष व परोक्ष रूप से पर्यावरण संरक्षित कर प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोगी हैं। अतः पृथिवी इनसे पूरित हो और उत्तम पर्यावरण से हमें बल, तेज तथा ऐश्वर्य प्रदान करें।

शोध पत्र के अन्त में पर्यावरण प्रदूषण के विविध पक्षों में सामाजिक-प्रदूषण, जो मनुष्यों के स्वभाव एवं परस्पर अन्तः स्वभाव पर निर्भर करता है, पृथिवी सूक्त में उस सामाजिक प्रदूषण से रहित पर्यावरण की जो सुन्दर प्रार्थना की गयी है, उसे यहां प्रस्तुत करने का औचित्य है-

५. सा नो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु वर्चसा। अथर्व संहिता १२.१.७
सा नो भूमिर्विसृजतां माता पुत्राय में प्यः ।। अथर्व संहिता १२.१.१०
६. अथर्ववेद संहिता १२.१.११
७. अथर्ववेद संहिता १२.१.०५
८. अथर्ववेद संहिता १२.१.०६

'ता नः प्रजाः स दुह्रतां समग्रा वाचो मधु पृथिवी धोहि मह्यम्।'[९]

हे माता! पृथिवी संसार के सभी लोग मेरे लिए मधुर भाषण करें अर्थात् हम सभी परस्पर मधुर वार्तालाप एवं व्यवहार करें, जो परस्पर कल्याणकारी हो। तू हमें ऐसी शक्ति दें जिससे असत्य, अहितकर एवं कटुवचनों द्वारा पृथिवी पर सामाजिक प्रदूषण न फैलने पाये। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में पर्यावरण संरक्षण एवं समृद्धि की समग्र चेतना विद्यमान है।

-शहीद स्मारक कालोनी,
पो०- चौरी चौरा, गोरखपुर
उ० प्र० पिन-२७३२०१

९. अथर्ववेद संहिता १२.१.१६

सामवेदीय ब्राह्मण-ग्रन्थों में नारी के कर्त्तव्य एवं अधिकार

-डॉ. विरमा कुमारी

किसी राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण तथा विकास में नारी का योगदान महत्त्वपूर्ण होता है। यही कारण है, कि किसी भी युग अथवा राष्ट्र की सामाजिक व्यवस्था एवं तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण का वास्तविक मूल्यांकन नारियों की स्थिति एवं उनके विषय में प्रचलित धारणाओं के अध्ययन बिना अपूर्ण ही रहता है। 'सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों में नारी के कर्त्तव्य एवं अधिकार' से सम्बद्ध सन्दर्भ यत्र-तत्र सूत्र रूप तथा आख्यानों में उपलब्ध होते हैं।

नारी-स्त्री एवं पुरुषवाची शब्दों के युग्म में एक युग्म नर एवं नारी है। प्रायः ये युग्म पति-पत्नी के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। 'नारी' शब्द पत्नी का बहुधा वाचक है, जबकि नर शब्द पति रूप में प्रयुक्त नहीं है।[१] नारी शब्द 'नृ' अथवा नर से बना है-नृ + अञ् + ङीन् = नारी नर + ङीष् = नारी

पतञ्जलि ने दोनों व्युत्पत्तियों को ठीक माना है।[२] यास्क ने नर शब्द को नृत् धातु से निष्पन्न माना है-काम करते समय मनुष्य हाथ-पैर नचाता है, हिलाता-डुलाता है, इसलिए उसे नर कहते हैं।[३] इसी विशेषण के कारण उसे नारी कह सकते हैं।

कर्त्तव्य शब्द में कृ धातु तथा तव्यत् प्रत्यय है, अर्थात्-जो उचित हो अथवा होना चाहिए। इसी प्रकार 'अधिकार' पद में अधि √कृ+घञ् है जिसका अर्थ है-अधीक्षण, देखभाल करना तथा कार्यभार।[४]

ब्राह्मण-ग्रन्थों में नारी जीवन के विविध रूप उपलब्ध होते हैं यथा कन्या, वधू, पत्नी, एवं माता। तथापि उसका वास्तविक स्वरूप 'पत्नी' ही मान्य था। दौत्य एवं चौर्य-कार्य, यज्ञ आदि अवसरों पर उपस्थिति, गायन, वादन, नृत्य कला तथा सौन्दर्य प्रेमी थीं साथ ही वस्त्र आदि उद्योगों में पूर्ण सिद्धहस्त थीं।

कन्यारूप- 'पुत्री' शब्द का प्रयोग केवल जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मण में हुआ है। इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज में पिता का स्नेह पुत्र के प्रति अधिक था।[५] कन्या के वर-प्राप्ति में बाधा आ रही हो तो कन्या का पिता दिन-रात उपवास रखे तथा अमावस्या की रात्रि को चौराहे पर जाकर साम मन्त्र से जल सिंचन करे,[६] तो उसे वर की प्राप्ति शीघ्र होती है ऐसा तीन रात्रि तक करने का विधान है-

एह्युषुब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः। एभिर्वर्धास इन्दुभिः ॥[७]

कन्या को विवाह-अवसर पर पुत्र की भाँति सुगन्धित जल के पूर्ण कलश से स्नान कराने का विधान है।[८] कन्या के गृहाश्रम में प्रवेश के समय इसके साथ मिलकर जलभरी वेगवती धाराओं के समान गृहस्थ सुख के

१.वै० इं० भाग-१, पृ०४४६
२.पत० महा०४.४.९
३.नि०५.३
४. वामन शिवराम आप्टे-पृ० २५, २५२
५. जै० उप० ब्रा० २.१.२.६
६. सामवि. ब्रा. २.६.४.५
७. सा० वे० १.१.७; उत्तरार्चिक १.६.१; ऋ० ६.१६.१६
८. छा० ब्रा० १.१.२, गो० गृ० सू० २.१.१०

गृहाश्रम सुख के विरोधी शत्रुओं को दूर कर दें ऐसा उल्लेख है।[९]

ऋग्वेद[१०] में प्राप्त है पिता की सम्पत्ति में पुत्री को भी अधिकार था किन्तु ब्राह्मण-ग्रन्थों में कहीं भी संकेत नहीं है।

उषा प्रजापति की पुत्री कही गई है। प्रजापति ने अपनी पुत्री को बृहस्पति के लिए दिया। वह एक हजार आश्विनों (घोड़ों) को धारण करती है। प्रजापति ने देवों से उषा के निमित्त हवि-भाग पहुँचाने के लिए कहा। देवों ने अस्वीकार करते हुए कहा-वह हमारे मध्य में स्थित नहीं है, पत्नी बन गई है।[११]

कन्यारूप में अपने अधिकारों से अनभिज्ञ तथा पत्नी रूप में पति का हित-साधनेवाली और उसकी आज्ञा का अक्षरसः पालन करने वाली थी। इस कथन की यथार्थता में सुकन्या का प्रसंग जैमिनीयब्राह्मण[१२] में पूर्ण विस्तार से आया है।

वधूरूप-वधूरूप में नारी के द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों का विशद विवेचन छान्दोग्यब्राह्मण में हुआ है। वधू माता बनकर पुत्रादि के सुख को प्राप्त करें। इसको पति-गृह में कभी भी सन्तान-शोक से रात्रि में उठकर न रोना पड़े तथा दूसरों के गृहों से भी ऐसा स्वर सुनाई न पड़े। अपने ससुराल में सम्राज्ञी अर्थात् शासन करने वाली का पद प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया गया है-

'सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्रवां भव।
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु।।[१३]

पत्नी-रूप-नारी का कर्त्तव्य उसके 'पतिव्रत' धर्म का पालन करने में था। पति अपने अनुकूल आचरण की इच्छा रखता था।[१४] उद्गात्रा पत्नी को वीर्य-धारण के योग्य समझा जाता था।[१५] सामविधान ब्राह्मण[१६] में निर्देश है कि पत्नी को भृत्य-अतिथि आदि को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। पत्नी को अपने प्राङ्मुख बिठाकर आहवनीय अग्नि की स्थापना कर उसमें श्रेष्ठ मन्त्रों के द्वारा यजन करने से पुरुष की वृद्धि होती थी। जैमिनीयब्राह्मणकार ने पत्नी को पति की अर्धात्मा माना है।[१७] व्यक्तियों की परस्पर आपस में कठोरतम शत्रुता होने पर भी एक दूसरे की पत्नी का वध नहीं करते थे।[१८]

विधवा-रूप--षड्विंशब्राह्मण[१९] में साम रहित ऋक् के गायन को विधवा के समान कहा गया है। सायण के मत में जिसका पति युवावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गया है। ऐसी स्त्री का जीवन नीरस होता था। इसी से ऐसे उद्धरणों का अभाव है वैधव्य को अनिष्ट मानकर उससे बचने का उपाय तैत्तिरीय ब्राह्मण में उपलब्ध है-गार्हपत्य अग्नि की दक्षिण दिशा में उपविष्ट पत्नी को जपार्थ मन्त्र दिया जाता था, जिसके अनुसार वह सौभाग्य की प्रतीक इन्द्राणी से आशीर्वचन रूप में सधवा रहने की प्रार्थना करती है- "इन्द्राणीवाविधवा भूयासम्।"[२०]

---

९. वही, १.२.२
१०.ऋ० १.७०.५
११.जै० ब्रा० १.२१३
१२. वही, ३.१२०-१२५, ऋ० १.११६.१०
१३. छा०ब्रा०१.२.२०
१४. जै० ब्रा० २.२६६, ३.३२३
१५. ता० म०ब्रा०८.७.१२
१६. सामवि० ब्रा० १.३.७
१७. जै० ब्रा० १.८६
१८. वही, २.१५५
१९. षड्ब्रा०४.१.६
२०. तै० ब्रा० ३.५.१२.३

माता-रूप-अदिति देवों की माता है। उसने आठ पुत्रों को उत्पन्न किया। वे उसके चारों ओर व्याप्त हो गए। उन पुत्रों में अष्टम मार्तण्ड अर्थात् सूर्य हैं, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है।[२१]

यज्ञ- स्त्रियों को पति-गृह में पत्नी धर्म का पालन करते हुए ऋचा तथा पृष्ठ स्तोत्रों का सम्पादन करने का अधिकार था, तथापि राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित अनिवार्य नहीं थी।[२२] वे दूसरे यज्ञों में स्वयं ऋचाओं का गायन करती थीं-

''प्रत्यञ्चः प्रपद्य सार्पराइया ऋग्भिः स्तुवन्ति''।[२३]

सायण ने सर्पराज्ञी के लिए 'ब्रह्मवादिनी' विशेषण प्रयुक्त किया है।

वैश्वसृज-याग[२४] के चयन में २३ वाञ्छित व्यक्तियों की विस्तार से सूची दी गई है-ब्रह्मा, उद्‌गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता, गृहपति इत्यादि हैं। इसमें 'गृहपत्नी' भी उल्लिखित है।

यज्ञ की वेदि के बर्हि भाग में सदोमण्डप, हविर्धान मण्डप बनाए जाते थे। यहाँ 'पत्नीशाला' भी बनाई जाती थी, जो चक्राकृति में होती थी।[२५]

बाल-मृत्यु निवारणार्थ उपाय-यह उपाय उस स्त्री के द्वारा अनुष्ठेय है जिसके पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात् जीवित न रहते हों। इसमें गर्भ के तीसरे मास न्यग्रोधशुङ्ग और शरकण्डे के मूल को उखाड़कर, पीसकर तीन पर्वो वाली मणि बनाई जाती है। विहित साम विशेष से मणि को अभिषिञ्चन किया जाता है। तत्पश्चात् वह स्त्री मणि को मेखला में धारण करती है। शिशु के उत्पन्न होने के पश्चात् वही मणि कण्ठ में बांध दी जाती है। जिससे वह दिन-रात वृद्धि को प्राप्त करता हुआ सौ साल तक जीवित रह सके।[२६]

यज्ञोपवीत-गोभिल गृह्यसूत्र में वर्णित है कि एक समय था जब स्त्रियाँ भी यज्ञोपवीत पहनती थी। अग्नि पूजक पारसी लोग भी यज्ञोपवीत पहनते हैं। विशेष यज्ञादि उत्सव में स्त्री-पुरुष दोनों ही यज्ञोपवीत धारण करते थे।[२७]

परिधान एवं आभूषण-'रूपयौवनसौभाग्यं स्त्रीणां बलमनुत्तमम्' अर्थात् रूप, यौवन और सौभाग्य ही स्त्रियों की उत्कृष्ट शक्ति है। एलिस ने नारी-सौन्दर्य के तीन पक्षों पर बल दिया है-वस्त्रों से सुसज्जित, सुन्दर केश-रचना तथा आत्मविश्वास, लेकिन इनसे भी महत्त्वपूर्ण तत्त्व है-स्वास्थ्य, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है।

ब्राह्मण-ग्रन्थों में वर्णित है कि स्त्रियाँ साड़ी पहनती थीं। साड़ी के लिए 'वरासी' शब्द का प्रयोग हुआ है, जो प्राकृतिक उपादानों से तैयार की जाती थी। सूत्रकार के मत में 'वरासी' तन्तु निर्मित होती थी।[२८]

स्त्रियाँ तथा पुरुष दोनों ही अपने को अलंकृत करने के लिए आभूषणों को पहनते थे। आभूषणों में स्रक, रुक्म, प्रकाश आदि सुवर्ण निर्मित होते थे। सिर के आभूषणों में 'ओपस' शब्द प्राप्त होता है। यह कदाचित् धातु की बनी पट्टी थी, जो मस्तक के ऊपर बाँधी जाती थी। इसमें दो छोटे उभार भी होते होंगे, क्योंकि यहाँ गौओं के नए उगे सीगों की उपमा दी गई है।[२९] 'स्रज' एक छोटी माला प्रतीत होती है। इसी प्रकार

२१. ता०म० ब्रा०२४.१२.६
२२. वही, १८.१०.४
२३. वही, ४.९.४
२४. वही, २५.१८.४
२५. षड्० ब्रा० १.४.३-४, जै० ब्रा० १.८३
२६. सामवि० ब्रा० २.२.१
२७. भारत और भारतीय संस्कृति, पृ० ३५
२८. ता० म० ब्रा० १८.९.१६, लाट्या० श्रौ० सू० ९.२.१४
२९. ता० म० ब्रा०४.१.१

'पुष्कर स्रज्' नामक आभूषण दृष्टिगत होता है। यह १२ पुष्करों से निर्मित होती है। इन पुष्करों को संवत्सर के १२ महीनों के समान माना गया है।

कान के आभूषण में 'प्रकाश' शब्द प्रयुक्त है। मैक्डॉनल तथा कीथ ने भी इसे कान का आभूषण माना है। ग्रीवा-आभूषणों में 'निष्क' जो स्वर्णनिर्मित होता था। 'रुक्म' का भी उल्लेख है। 'निष्क' गले से सटा हुआ रहता था और 'रुक्म' वक्षस्थल तक लटकता रहता था। मणि सूत्र नामक आभूषण को पहनने से मुख की शोभा में वृद्धि होती थी।'[३०]

वाद्य-ब्राहाणकालीन समाज में 'अपघाटिला' और 'वाण' नाम्नी वीणाऐं विशेष लोकप्रिय थीं, 'अपघाटिला' वीणा वादन के साथ गान करती हुई यजमान पत्नियाँ स्वर्गारोहण के समय उनके साथ जाने की अधिकारिणी थीं।

नृत्य-स्त्रियों के सजल घट लिए हुए नृत्य के उल्लेख से सिद्ध होता है कि उस समय में यह कला अत्यन्त विकसित थी।[३१] पुष्करिणी नदी का पञ्चनदी नाम स्वीकृत था। यहाँ पर अप्सराएँ गन्धर्वों गायन एवं वादन पर नृत्य करती थीं। यहाँ की वायु सुगन्धित तथा शक्तिवर्धक बताई गई है।

पेय-स्त्रियाँ मधु का उपयोग पुत्र से सम्बद्ध व्रत के अवसर पर करती थीं। सोम का वर्णन तो बहुधा सभी वैदिक ग्रन्थों में हुआ है। इसका उपयोग इन्द्र आदि देवों तथा पुरुषों तक ही सीमित नहीं था, अपितु स्त्रियों को भी सोमपान करने का अधिकार था। इससे उनका मुख सुवासित हो जाता था।[३२]

वस्त्र-वस्त्रों के निर्माण में स्त्रियों की भागीदारी अधिक थी, वस्त्र पूर्ण रूप पाने से पूर्व कई अवस्थाओं से गुजरता था। जैसा कि कहा गया है- हे वस्त्र! तुझे सूत रूप में काता गया है। तन्तु ग्रन्थन कार्य में दक्ष स्त्री ने तन्तु को दीर्घ सूत्र रूप में निर्मित किया है। छान्दोग्य ब्राह्मण[३३] में भी वस्त्र-निर्माण की पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है-इस वस्त्र को जिन देवियों ने काता है, जिन्होंने बुना है, फैलाया है, और जिन्होंने सब ओर इसके किनारों को पहुँचाया है।

वस्त्रों में उत्तरीय, अधिवास, पगड़ी, तार्प्य धारीदार तथा विविध रंगों वाले और लाल किनारी वाली धोती बनाए जाते थे। वस्त्र सूत, ऊन आदि से धागा तैयार कर बनाए जाते थे। चर्म आदि से भी वस्त्र बनाए जाते थे, किन्तु इन वस्त्रों को वार्धक्य और मृत्यु पर विजय पाने के इच्छुक व्यक्ति तन्तु-निर्मित वस्त्र न पहनकर मृग-चर्म से अपने तन को आच्छादित करते थे।

दौत्य-जैमिनीय ब्राह्मण[३४] में दूत-कार्य के प्रसंग में कहा गया है, कि एक बार पणियों ने बृहस्पति की गाएँ चुरा लीं। देवताओं को आश्चर्य हुआ। लज्जा तथा चिन्ता भी हुई। जब इन्द्र को ज्ञात हुआ तब उन्होंने सरमा को दूती के रूप में पणियों के पास भेजा। सरमा अत्यन्त मेधाविनी थी। उसने पणियों के समस्त भेदों का पता लगा लिया, किन्तु अपने रहस्य को छुपाकर रखा। पणियों ने उसको लालच दिया। वह पणियों की भगिनी के समान उसी नगरी में रहने लगे, किन्तु वह नहीं मानी। इन्द्र और देवताओं ने उनके गुप्त रहस्यों को जानकर युद्ध किया, उन्हें परास्त करके पुन: बृहस्पति की गाएँ प्राप्त की, सफल दौत्य कार्य के कारण सरमा को

३०. जै० ब्रा० २.२४५
३१. ता० म० ब्रा०५.६.८,१५
३२. जै० ब्रा० १.२२०
३३. छा० ब्रा० १.१.५
३४. जै० ब्रा० २.४४०-४४२, ऋ० १.६२.२

अन्न-धन आदि की प्राप्ति हुई। सरमा को आप्टे ने अपने शब्द कोश में दक्ष प्रजापति की पुत्री बताया है।

चौर्य-दीर्घ जिह्वी नामक राक्षसी ने यज्ञ के लिए आवश्यक चरु, पुरोडाश, सोमादि को चाटते हुए अर्थात् आस्वाद लेते हुए भक्षण कर लिया। इसी से इन्द्र ने उसको मारने का प्रयत्न किया, किन्तु वे सफल नहीं हुए। तब कुत्स नामक ऋषि से इन्द्र ने कहा कि, इस राक्षसी को मदाभिमुख करने का उपाय बताओ। ऋषि ने उसके सम्मुख आने पर कहा, यह साम-गान गाया जा रहा है। वह हर्षाभिभूत होकर बोली-तुम मेरे प्रिय हो। अवसर पाकर इन्द्र तथा कुत्स ने मिलकर उसको मार दिया। इससे अभिप्रेत है कि राक्षसों द्वारा उसका प्रयोग यज्ञ के विनाश हेतु किया जाता रहा होगा।

महिषी-राष्ट्र की शासन-प्रणाली में राजा को सहायता पहुँचाने वाले अन्य आठ प्रशासकीय अधिकारी होते थे। उनमें महिषी का नाम निर्दिष्ट है।[३५] अन्य ब्राह्मणग्रन्थों में राजा की चार रानियों का उल्लेख हुआ है। ये रानियाँ क्रमशः महिषी, वावाता, परिवृक्ता, पालागली विशेषणों द्वारा अभिहित हैं। राजा की महान् इषिता तथा प्रथम परिणीता रानी 'महिषी' पद को प्राप्त करती थी। प्रिय रानी वावाता थी, परिवृक्ता राजा की अवल्लभा रानी थी, चतुर्थ पत्नी के रूप में पालागली का उल्लेख है जो कि दूत-पुत्री कही गई है।'[३७]

आत्रेयी-यह पद विशेष स्त्री के रूप में वर्णित हुआ है। इन स्त्रियों को मारने का निषेध किया गया है।

यद्यपि नारी अपने कर्त्तव्य एवं अधिकारों की मर्यादा में रहकर जीवन व्यतीत करती थी, तथापि उसमें कुछ दोष भी थे। उसके साथ दुर्व्यवहार होने पर घृणा करती थीं। असुर स्त्रियाँ स्वभाव से पुरुष-सौन्दर्य प्रिय थीं। ब्राह्मण-ग्रन्थों में मात्र उदाहरण व्यभिचारिणी स्त्री का आया है जो परपुरुष का अनुगमन करती हैं। ऐसे कृत्य को सायण ने महापातक दोष माना है।[४०]

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि नारी सम्बन्धी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक कर्त्तव्य एवं अधिकारों का पृथक्-पृथक् रूप में स्पष्ट उल्लेख न होने पर भी उसके याज्ञिक कर्त्तव्यों पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है। इससे नारी के मान, सम्मान और गौरव में वृद्धि होती है। समाज पितृसत्तात्मक था। पुत्री की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्त्व दिया जाता था। नारी पुरुष की अर्द्धभाग रूप में स्वीकृत थी। शत्रुता होने पर भी स्त्री अवध्य थी।

किसी भी काल के साहित्य को तात्कालिक समय व समाज की परिस्थितियाँ तथा मान्यताएँ प्रभावित किया करती हैं और उसका प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर परिलक्षित होता है। ऐसा ही कुछ प्रभाव ब्राह्मण-ग्रन्थों पर दिखाई देता है। नारी सम्माननीया थी। संहिताओं की तुलना में ब्राह्मण-ग्रन्थों में नारी की अत्यन्त स्वल्प अपकर्ष की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है।

-अतिथि प्रवक्ता, मिराण्डा हाउस,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-७

---

३५. जैमिनीयब्राह्मण, १.१६१, १६३, ता० म० ब्रा० १३.६.९
३६. ता० म० ब्रा० १९.१.४
३७.श० ब्रा० १३.४.१.८
३८. जै० ब्रा०२.२३
३९. वही, १.१६२
४०. ता०म० ब्रा०८.१.१०

उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर के संबंध में उनकी व्यावसायिक रुचियों का अध्ययन

-डॉ. दिलीप कुमार झा

सारांश :- मानव परमात्मा की अनुपम कृति है। यह अनुपम कृति निरन्तर विकासशील होने के साथ-साथ भौतिकता की पराकाष्ठा को छूने के लिए उद्‌धृत रहता है। जो मानव को भौतिक रूप से समृद्ध एवं खुशहाल तो अवश्य करेगा परन्तु आध्यात्मिक पक्ष, समाज के आदर्श से विमुख कर रहा है। यही कारण है कि ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मानव आज संत्रस्त दिखाई पड़ रहा है। व्यक्ति हताशा, कुण्ठा, निराशा एवं व्यावसायिक दुश्चिन्तता की मानसिकता से ग्रस्त है। हमारा रोजगार जीविकोपार्जन का माध्यम मात्र ही नहीं अपितु यही समाज में हमारी भूमिका को निर्धारित करता है।

प्रमुख शब्द :- **बौद्धिक स्तर, व्यावसायिक रुचि, छात्र एवं छात्र, उच्चत्तर माध्यचिक विद्यालय।**

प्रस्तावना :-

शिक्षा मानव जाति के विकास के लिए सर्वोत्तम साधन है इसके अनेकानेक गुणों के कारण ही इसे कामधेनु की संज्ञा से अभिहित किया गया है। शिक्षा के अनेक कार्यों में से एक प्रमुख कार्य मानव का सर्वांगीण विकास करके आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। आत्मनिर्भरता के लिए रोजगार परक शिक्षा आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि आधुनिक शिक्षा का स्वरूप केवल उपाधियों में हीं परिलक्षित नहीं हो, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी की समस्या के समाधान में ये उपाधियाँ पूर्ण सक्षम नहीं हैं। अतः हस्तकला एवं प्रौद्योगिकी ज्ञान से युक्त जीवनोपयोगी और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने वाली शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्यक्ति को आत्मनिर्भरता उपयुक्त जीविका के द्वारा प्राप्त होती है।

शिक्षा स्वयं रोजगार या आजीविका पैदा नहीं करती चाहे वह सामान्य शिक्षा हो अथवा व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को रोजगार और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में अथवा स्वतंत्र रूप से आजिविका अर्जित करने में सहायता करती है। इससे व्यक्ति स्वाध्याय, स्वानुभव, और अपने कौशल से उच्चतम उपधियाँ प्राप्त करनें में समर्थ होता है। आजीविका मानव मात्र की मूलभूत आवश्यकता है। आजीविका अथवा रोजगार के लिए व्यक्ति में व्यवसायिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने व्यवसायात्मिका बुद्धि कहकर कदाचित यही संकेत किया है।

हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था लार्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है। इसमें अन्य दोषों के अलावा एक यह दोष भी है कि यह शिक्षा को व्यावसायिक दृष्टिकोण देने में विफल रही है। देश के औद्योगीकरण से शिक्षा का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। फलतः शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आज शिक्षित बेरोजगारों की संख्या विस्फोटक रूप से बढ़ रही है। शिक्षा युवकों में आत्मविश्वास पैदा नहीं कर पा रही है।

इन सभी समस्याओं का एक ही निदान है कि प्रारंभ से ही छात्रों में व्यावसायिक दृष्टिकोण और व्यावसायिक रुचि का विकास किया जाय और निम्नमाध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा आठवीं से ही उनकी रुचियों के अनुसार उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए समुचित निर्देशन की व्यवस्था की जाय। उचित निर्देशन और परामर्श से छात्रों में स्वयं के लिए अवसर पहचानने और अवसर पहचानकर उसका सर्वोत्तम उपयोग करने की योग्यता विकसित होगी।

अंततः वे सर्वोत्तम अवसर और आजीविका प्राप्त करके खुशहाल जीवन प्राप्त कर सकेंगे। अतः छात्रों की भविष्य में प्रगति और विकास के लिए उसमें उचित व्यावसायिक दृष्टिकोण और रुचि का विकास तथा सम्प्रति इस विकास के लिए महत्त्व अत्यन्त बढ़ गया है। गाँधीजी की बुनियादी शिक्षा का मूल उद्देश्य था– युवकों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करके उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा किया जाय।

अध्ययन की आवश्यकता :–

शिक्षा का व्यक्ति और राष्ट्र की उन्नति में अन्यतम स्थान है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति इच्छित वस्तु या व्यवसाय को प्राप्त करता है। इच्छित व्यवसाय की प्राप्ति के लिए व्यक्ति की व्यावसायिक रुचि, उसका विकास, व्यवसाय चयन एवं प्रशिक्षण और समुचित बुद्धि का होना आवश्यक हैं व्यक्ति की व्यावसायिक सफलता एवं आत्मसन्तुष्टि व्यवसायों के उचित चयन उच्च बौद्धिकता से ही संभव है।

व्यवसाय चयन में व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक शैक्षिक स्थितियों के साथ–साथ व्यावसायिक रुचियों का अत्यन्त प्रभाव पड़ता है। समुचित व्यवसाय चयन और व्यावसायिक रुचियों का विकास व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल बुद्धि पर निर्भर करता है। इसके लिए व्यक्ति को प्रारंभ से ही बौद्धिक दृष्टि से उन्नत बनाने की चेष्टा करनी चाहिए।

माध्यमिक एवं उच्चतरमाध्यमिक स्तर पर छात्र–छात्राएं किशोरावस्था में होती हैं। अपने भविष्य को सुखी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वे अनेक प्रकार की कल्पनाएँ करते हैं, योजनाएँ बनाते हैं। अपनी उन योजनाओं को पूरा करनें की आतुरता, उचितानुचित निर्णय लेने की व्यग्रता तथा अपने अन्य मानसिक द्वन्दों को सुलझाने का प्रयास व्यक्ति अपने गुरूजनों, इष्टमित्रों और माता–पिता से सलाह–परामर्श के बाद करता है। इस काल में व्यक्ति के सामने जो मुख्य समस्याएँ होती हैं। उनमें से उपर्युक्त विषयों का चयन करना और स्वयं के अनुकूल व्यवसाय या व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चुनाव करना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाली समस्या है।

शिक्षा प्राप्त करने के बाद उचित उद्यम या व्यवसाय की प्राप्ति की निश्चित्तता के लिए आवश्यक होता है कि विषयों का चुनाव सही ढंग से किया जाय। यद्यपि छात्र–छात्राएँ अपने विषयों और व्यवसायों का चयन

काफी सोच-समझकर करते हैं, तथापि प्रायः कतिपय ऐसे कारणों से यह चयन अनुपयुक्त प्रतीत होता है जो सामान्य तौर पर हमारे समाज में विद्यमान होते हैं।

१. आधुनिक और भौतिकता की अंधीदौड़ में छात्र-छात्राएँ आत्म सन्तोष की अपेक्षा अर्थोपार्जन को अपने व्यवसाय चयन का आधार बनाते हैं।

२. माता-पिता की उच्चाकांक्षा के कारण छात्र गलत विषय और व्यवसाय का चयन करते हैं। और अपने मार्ग से भटककर असफलता और निराशा प्राप्त करते हैं।

३. पारिवारिक सामाजिक परिवेश और पारिवारिक व्यवसाय के कारण भी छात्र अनिच्छित व्यवसायों का चुनाव करते हैं।

४. अपने रुचियों के अनुकूल विषयों तथा व्यवसायों में प्रवेश नहीं मिलने के कारण छात्र-छात्राएँ अनुपयुक्त विषयों तथा व्यवसायों का चयन करते हैं।

५. विषय की सीमाएँ तथा अपने पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक आर्थिक स्थितियों की वास्तविकता को जाने बिना ही छात्र गलत विषयों और व्यवसायों का चयन करते हैं।

६. अपनी स्वयं की योग्यता, क्षमता और अपने वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानने के कारण भी छात्र-छात्राएँ उपयुक्त व्यवसायों का चयन नहीं कर पाते हैं।

७. अपने चयनित विषय की अपेक्षित सूचनाओं उपलब्ध अवसरों की जानकारी और समुचित निर्देशन के अभाव में भी छात्र गलत विषय और व्यवसाय का चयन कर लेते हैं।

उपर्युक्त विषयों का चयन और व्यवसाय में प्रवेश के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि छात्र अपने पक्षों पर उचित और वास्तविक रूप में विचार करने के बाद उसमें प्रवेश लें। असावधानीवश लिए गए कोई भी निर्णय भविष्य को समस्याग्रस्त और जटिल बना देते हैं। शिक्षित बेरोजगारों की दिनानुदिन बढ़ती भीड़, आवश्यकताएँ, उच्च सुविधापूर्ण जीवन की कामना और सीमित होते रोजगार के अवसरों के कारण छात्रों के सम्मुख अनेक समस्याएँ उपस्थित होती हैं। अपनी रुचियों के प्रतिकूल व्यवसाय चयन असन्तोष और असफलता को जन्म देती है। इसमें उनमें कुण्ठा, निराशा और भग्नाशा पैदा होती है। यही वर्तमान समाज में व्याप्त तनाव और आपराधिक गतिविधियों का भी कारण है। इन सारी समस्याओं के मूल में दो प्रमुख कारण हैं :-

(क) व्यक्ति द्वारा अपनी व्यावसायिक रुचियों और सम्बद्ध परिस्थितियों के अनुकूल व्यवसाय चयन की समस्या।

(ख) व्यक्ति की परिस्थितियों और चयनित व्यवसायों के अनुसार बौद्धिक शक्ति का अभाव।

कार्य के प्रति रुचि या दिलचस्पी व्यक्ति के स्वाभाविक विकास में सहायक होती है। अरुचिपूर्वक किए गए कार्यों से ऐसा संभव नहीं है। व्यक्ति के आत्मसन्तोष, कार्यसन्तुष्टि और सुख शान्ति के लिए यह रुचि आवश्यक भी है चाहे वह व्यावसायिक रुचि हो या साहित्यिक सामाजिक या कोई अन्य।

दूसरी ओर बौद्धिक शक्ति का व्यक्ति के जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है, तथा किसी भी व्यावसायिक सफलता के लिए यह सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य है। अतः आजीविका या व्यवसाय के चयन के समय उस व्यक्ति के बुद्धि का मूल्यांकनों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

दूसरी ओर जब कोई ऐसी आजीविका में प्रवेश करता है। जो निश्चित रूप से उसके बुद्धि से निम्न है तो उसे सामान्यत: न तो कार्य से ही सन्तोष प्राप्त होता है और न साहचर्य से ही। निस्सन्देह ''टर्मन'' ने कई वर्ष पूर्व यह पूर्वकथन किया था कि अन्ततोगत्वा प्रत्येक प्रमुख आजीविका में सफलता के लिए आवश्यक अल्पतम बुद्धिलब्धि का निर्धारण अनुसंधान ही करेगा। वह अभीष्ट लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हो सका है।

बुद्धि द्वारा व्यक्ति का वातावरण के साथ समायोजन होता है इससे उसमें रचनात्मकता और आत्मविश्वास का विकास होता है। छात्र-छात्राएँ इस स्तर पर समाज और राष्ट्र की औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों के बहुमुखी विकास में अपनी योग्यताओं, क्षमताओं तथा कौशलों का प्रयोग करके राष्ट्र की प्रगति का साधाक बन सकें। इसके लिए व्यक्ति का समुचित स्वाभाविक विकास और समुचित बौद्धिक शक्ति का होना आवश्यक है।

इस प्रकार ज्वलन्त प्रश्नों का आज छात्रों और शिक्षकों को सामना करना पड़ता है। इन प्रश्नों के निदान से जो बाते प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हैं - ''व्यावसायिक रुचि और बुद्धि'' उनमें से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और सामयिक है। अत: शोधकर्ता ने इसके सामयिक और दूरगामी महत्त्व को देखते हुए अध्ययन हेतु प्रस्तुत विषय का चयन किया गया।

समस्या कथन :-

प्रस्तुत शोध का शीर्षक ''उच्चतर माध्यमिक स्तरीय विद्यालयों के छात्रों की बुद्धि स्तर के सम्बन्ध में उनकी व्यावसायिक रुचि का अध्ययन'' है।

पारिभाषिक शब्दावली :- बुद्धि

''बुद्धि'' से अभिप्राय ''डॉ. एस. एस. जलोटा'' द्वारा निर्मित प्रश्नावली पर प्राप्त प्राप्तांक से है।

व्यावसायिक रुचि

व्यावसायिक रुचि से तात्पर्य ''डॉ. एस. पी. कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्मित'' ''व्यवसायिक रुचि प्रपत्र'' प्रश्नावली पर प्राप्त प्राप्तांक से है।

लिंग़ (छात्र एवं छात्रा)

छात्र एवं छात्रा से अभिप्राय चयनित विद्यालय के ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं से है।

शोधकार्य के उद्देश्य :-

कोई भी कार्य छोटा हो या बड़ा सभी का एक निश्चित उद्देश्य होता है, बिना निश्चित उद्देश्य के कार्य सही लक्ष्य को, सुचारु रूप से प्राप्त नहीं कर सकता कार्य का निश्चित उद्देश्य उसे सही दिशा प्रदान करना है। एक प्रसिद्ध उक्ति है - **''प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते''।**

अर्थात् कोई मन्द बुद्धि भी बिना प्रयोजन या निरूद्देश्य किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। फिर शोधकार्य जैसे सार्थक और उपयोगी कार्य निरुद्देश्य नहीं हो सकता। अत: शोधकार्य को सही दिशा और दशा प्रदान करने के लिए इस अध्ययन के कुछ उद्देश्य निश्चित किए गए हैं। जो निम्नांकित हैं :-

१. बदलते परिवेश में उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं की व्यावसायिक रुचि ज्ञात करना है।
२. बालक और बालिकाओं की व्यावसायिक रुचि में समानता और असमानता ज्ञात करना।
३. व्यावसायिक रुचियों की विकास में बुद्धि की भूमिका या उसके महत्त्व का पता लगाना।

शोधकार्य का सीमाङ्कन :– प्रस्तुत शोधकार्य से सम्बन्धित जो सीमा निर्धारित की गई है वह निम्नलिखित है–

१. सम्पूर्ण दिल्ली के उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय के स्थान पर दक्षिणी दिल्ली स्थिति विद्यालयों को सम्मिलित किया गया।

२. सम्पूर्ण विद्यालयों के स्थान पर केवल २० विद्यालयों का चयन किया गया।

३. सभी कक्षा के स्थान पर केवल ग्यारहवीं कक्षा के छात्र–छात्राओं को सम्मिलिखित किया गया।

४. आदर्श के रुप में केवल २०० छात्र–छात्राओं को सम्मिलिखित किया गया।

साहित्यावलोकन :

डी. श्रीवास्तव – (२०००) रा० वि० विद्यालय, में ''बौद्धिक दृष्टि से व्यावसायिक रुचि'' नामक अध्ययन में पाया कि जो छात्र उच्चबुद्धिलब्धि के हैं वे वैज्ञानिक, प्रशासनिक क्षेत्र का चयन करते हैं तथा बुद्धि का व्यवसायिक रुचि के साथ सहसंबंध होता है। इस सम्बद्ध साहित्य के सर्वेक्षण से एक बात यह उभर कर सामने आई है कि इन सभी में व्यवसायिक रुचियों के विभिन्न पक्षों का अनेक सन्दर्भों में अध्ययन किया है लेकिन उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बौद्धिक दृष्टि से छात्रों के व्यवसायिक रुचियों का अध्ययन ''जैसे विषय पर शोधकार्य नहीं हुए है, जो ज्वलन्त तथा सामयिक विषय भी है। इसी को दृष्टि में रखते हुए शोधकर्त्ता ने इस विषय को अपने शोध कार्य के लिए चयन किया।

निशा शर्मा – (२०००) ने बौद्धिक योग्यता के सन्दर्भ में केन्द्रीय विद्यालय की कक्षा १० के छात्रों पर अध्ययन करके निष्कर्ष दिया कि सृजनशीलता, निम्नसृजनशीलता तथा प्रतिभाशाली छात्रों की रुचियों में भिन्नता होती है। उच्च बुद्धि वाले छात्रों की रूचि भौतिक, साहित्य तथा मानविकी में अधिक रही, जबकी निम्नसृजनशील छात्रों की रुचियाँ संगीत में थी।

बी. गौतमी – (२००४) ने कक्षा ८ और १० के छात्रों की शैक्षिक और व्यावसायिक अभिरुचियों का अध्ययन करके निष्कर्ष दिया कि छात्रों की शैक्षिक अभिरुचियों में सहसम्बन्ध होता है, ग्रामीण तथा शहरी छात्रों की **प्राथमिकता क्षेत्र में समानता होती है**। जबकि छात्र–छात्राओं में दोनों प्रकार की रुचियों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है।

ए.के. जावेद – (२००७) ने वाणिज्य और विज्ञान के छात्रों की व्यावसायिक रुचियों का समस्यात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष दिया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र कृषि आधारित व्यवसाय में कम रुचि रखते हैं, तथा कला और वाणिज्य के छात्रों की रुचि शारीरिक श्रम की अपेक्षा प्रशासनिक और अनुनयात्मक कार्यो जैसे WHITE COLOUR JOB में होती है।

एस. मोहन एवं एन. गुप्ता – (२०११) ने व्यावसायिक रुचियों से सम्बन्ध)–कारकों का अध्ययन करके जिन महत्वपूर्ण कारकों (रुचि कारकों)को प्राप्त किया उनमें से रुचि, प्रेरणा, व्यक्तिगत चिन्तन, मूल्य आत्म प्रत्यय स्तर, कृत्य परिपक्वता तथा भावी अध्ययन संभावनाएँ प्रमुख थे।

आर. भार्गव – (२०१३) ने राजस्थान में अध्ययनरत व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों की व्यावसायिक रुचि तथा उनकी कठिनाईयों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश छात्र व्यावसायिक रुचि तो रखते थे,

परन्तु उनके सम्मुख योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, वित्तीय संसाधनों का अभाव, उचित मार्गदर्शन का अभाव सदृश सामान्य कमियाँ पाई गई।

आर.एस. – (२०१४) इन्होंने प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक रुचियों का विश्लेषण किया, तथा पाया कि शहरी और ग्रामीण शिक्षक–शिक्षिकाओं की रुचियाँ शिक्षकों की तुलना में अधिक उच्च थी, दोनों वर्ग में विज्ञान के प्रति समान रुचि थी, किन्तु शिक्षिकाओं में साहित्य के प्रति अपेक्षाकृत अधिक थी। ग्रामीण शिक्षिकाओं ने शहरी शिक्षिकाओं की तुलना में अध्ययन में अधिक रुचि प्रदर्शित की।

एस. सरस्वती – (२०१६) ने कक्षा १०वीं के ४०० छात्रों पर अध्ययन किया कि क्या व्यक्ति की विधाएँ व्यावसायिक रुचि से सम्बद्ध होती है? इन्होंने निष्कर्ष में पाया की छात्रों की व्यावसायिक रुचियाँ उनकी शैक्षिक रुचियों से सम्बन्धित नहीं होती हैं, तथा व्यावसायिक रुचियों और व्यक्ति की विधाओं का परस्पर सम्बन्ध नहीं होता।

श्रीमती सरोज व्यास – (२०१६) ने ९वीं कक्षा के छात्र–छात्राओं की व्यावसायिक रुचियों का मानसिक योग्यता के सन्दर्भ में अध्ययन करके निष्कर्ष दिया कि पब्लिक स्कूल के शत प्रतिशत छात्र प्रतिभाशाली थे जबकि केन्द्रीय विद्यालय के छात्र उच्च से औसत बुद्धि लब्धि वाले थे। राजकीय विद्यालय के छात्र सामान्य से निम्न और मन्दबुद्धि वाले थे, उच्च और प्रतिभाशाली छात्रों ने वैज्ञानिक, प्रशासनिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में ९०% बुद्धिलब्धि वाले, कलात्मक क्षेत्रों में ७४% से ९०% तथा औसत और निम्नबुद्धि वाले, साहित्यक और अनुनयात्मक क्षेत्रों में ६०% छात्रों ने अपनी रुचि प्रदर्शित की। इन्होंने निष्कर्ष दिया कि बुद्धि लब्धि में विशेष अन्तर नहीं है।

शोध परिकल्पनाएँ –

प्रस्तुत अध्ययन में व्यावसायिक रुचि के दस पक्षों को सम्मिलित किया गया है तथा परिकल्पनाएँ हर पक्ष से संबंधित बनाई गई हैं। प्रस्तुत अध्ययन में बनायी गई अमान्य परिकल्पनाओं का सांख्यिकी का प्रयोग करके परीक्षण किया गया है। परिकल्पना दो भागों में विभाजित की गई है।

१. व्यावसायिक रुचि के विभिन्न पक्षों एवं बुद्धि के मध्य सहसंबंध प्रदर्शित करने वाली।

२. छात्र–छात्राओं की व्यावसायिक रुचि के विभिन्न पक्षों का तुलनात्मक अध्ययन प्रदर्शित करने वाली।

ये परिकल्पनाएँ निम्नलिखित हैं :–

१. बुद्धि का व्यावसायिक रुचि के साथ कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

१.१. बुद्धि का साहित्यिक रुचि के साथ कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

१.२. बुद्धि का वैज्ञानिक रुचि के साथ कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

१.३. बुद्धि का प्रशासनिक रुचि के साथ कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

१.४. बुद्धि का वाणिज्यिक रुचि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

१.५. बुद्धि का रचनात्मक रुचि के साथ कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

१.६. बुद्धि का कलात्मक रुचि के साथ कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

१.७. बुद्धि का कृषि कार्य रुचि के साथ कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

१.८. बुद्धि का प्रेरक रुचि के साथ कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

१.९. बुद्धि का सामाजिक रुचि के साथ कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

१.१०. बुद्धि का गृहकार्य रुचि के साथ कोई सार्थक सम्बन्ध नहीं है।

छात्र एवं छात्राओं की व्यावसायिक रुचि में कोई कोई अन्तर नहीं होता है।

२.१. छात्र एवं छात्राओं की साहित्यिक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।

२.२. छात्र एवं छात्राओं की वैज्ञानिक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।

२.३. छात्र एवं छात्राओं की प्रशासनिक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।

२.४. छात्र एवं छात्राओं की वाणिज्यिक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।

२.५. छात्र एवं छात्राओं की रचनात्मक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।

२.६. छात्र एवं छात्राओं की कलात्मक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।

२.७. छात्र एवं छात्राओं की कृषि कार्य रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।

२.८. छात्र एवं छात्राओं की प्रेरक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।

२.९. छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।

२.१०. छात्र एवं छात्राओं की गृहकार्य रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।

न्यादर्शचयन :-

प्रस्तुत अध्ययन में स्तरीकृत यादृच्छिकी न्यादर्श द्वारा न्यादर्श चयन दो स्तरों पर किया गया है। प्रथम स्तर पर दिल्ली के सरकारी उच्चतर माध्यमिक बालक और बालिका विद्यालयों का चयन किया गया दूसरे स्तर पर एक वर्ग के ग्यारहवीं कक्षा के वर्गों का चयन किया गया तथा एक वर्ग के उपस्थित सभी छात्र छात्राओं को अध्ययनमें सम्मिलित किया गया।

सर्वप्रथम दक्षिणी दिल्ली में स्थित सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की सूची उपशिक्षा निदेशक, वसंत विहार दिल्ली के कार्यालय से प्राप्त की गई। तथा उन्हें अपने शोध निर्देशक के परामर्श से, जिन्होंने अध्ययन के परिवेश, परीक्षा, परीणाम तथा विद्यालय में उपस्थिति सुविधाओं के आधार पर विद्यालयों को सूचीबद्ध किया। कुल ०६ विद्यालयों को चुना गया (३ बालक+३ बालिका विद्यालय) जिनमें यादृच्छिक चार उत्तम, तीन मध्यम तथा निम्न विद्यालय चुने गये। दूसरे स्तर पर चुने गये विद्यालयों से ग्यारहवीं कक्षाओं के वर्ग का चयन किया गया।

इस प्रकार कुल ०६ विद्यालयों में २१० छात्र-छात्राओं को प्रश्नावली दी गई जिसमें २०० सही एवं पूर्ण रुप से भरे हुए पाए गए।

उपकरण :-

प्रस्तुत अनुसंधान कार्य में निम्न उपकरणों का प्रयोग किया गया है :-

१. एस. एस. जलोटा द्वारा निर्मित सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण।

२. डॉ. एस. पी. कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्मित व्यावसायिक रुचि प्रपत्र। सन् १९७२ सामान्य मानसिक योग्यता सामूहिक परीक्षण।

एस. एस. जलोटा :-

इस परीक्षण में कुल सामूहिक १०० प्रश्न हैं तथा परीक्षण को पूरा करने का कुल समय केवल २० मिनट है। बुद्धि का यह परीक्षण सामूहिक और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। इस परीक्षण के कुल प्रश्न सात विभिन्न क्षेत्रें से सम्बन्धित है। समान शब्द-भण्डार, विपरीत शब्द-भण्डार, श्रेष्ठ प्रत्युत्तर, अनुमान, सादृश्य, वर्गीकरण, संख्या शृखला। पहले ४ क्षेत्रों से संबंधित १०-१० प्रश्न हैं तथा अन्तिम ३ क्षेत्रों से सम्बन्धित २०-२० प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के सही प्रत्युत्तर के लिए प्रयोज्य को एक अंक दिया जाता है। इस परीक्षण का उपयोग आठवीं से ग्यारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों (जिनकी आयु ११ से १६ वर्ष है। पर किया जाता है। इस परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक ९३८ है।

व्यावसायिक रुचि प्रपत्र

व्यावसायिक रुचि प्रपत्र का विकास पहली बार १९६५ में किया। उसके पश्चात् १९७०, १९७५ एवं १९७७ में इसका पुनरीक्षण किया गया है। अबतक लगभग २५० अनुसंधान कार्यों में इस मानक का प्रयोग किया गया है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर मनोविज्ञान एवं शिक्षा आदि विषयों से सम्बन्धित कार्यो को संपादित करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस मानक का प्रयोग लगातार किया गया है। विषय निर्देशन के क्षेत्र में भी छात्रों के अभिरुचि परीक्षण एवं उनमें उपस्थित मात्रा की खोज के लिए भी मानक सफल सिद्ध हुआ है। इनमें २५० व्यवसायों को दस क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रपत्र के निर्माता डी.ए.वी. कॉलेज के व्याख्याता ''डॉ. एस. पी. कुलश्रेष्ठ'' हैं।

विश्वसनीयता - इस क्षेत्र में किए गए परीक्षणों पुनरीक्षणों आदि की लब्धि १५ दिनों के अन्तराल में ६९ प्राप्त हैं।

प्रामाणिकता (वैधता) :-

(i) प्रारंभ में (केवल उच्चरुप से वैध विषयों को चयनित किया गया) थर्सटन के Interest Schedule Strong's Vocational Interest Blank एवं Kuder's Preference Record आदि से उच्चस्तरीय प्रामाणिक विषयों को ही चयनित किया गया।

(ii) छात्रों की अभिरुचि का प्राप्तांक उनके अभिभावकों, शिक्षकों एवं मित्रों को विचारों से प्रभावित या समान सूत्र से संबंधित थे और उनकी प्रामाणिकता की उपलब्धि क्रमशः ८१६३ एवं ६५ पाए गए।

(iii) यदि प्रपत्र को लाभ सिंह के व्यावसायिक रुचि सूचि के आधार पर प्रमाणित किया जाता है तो प्रामाणिकता की लब्धि ७४% पायी जाती है।

(iv) छात्रों के उपलब्धियों की तुलना जब सुझाव के अनुरुप किए गए अध्ययन के फल से की जाती है तो उसके तुलनात्मक लब्धि ८० प्राप्त होती है जो ०१ स्तर पर भी व्यावहारिक एवं महत्वपूर्ण है।

सांख्यिकीय विधि:-

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में जिन सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया गया है वे निम्नलिखित हैं :-

1. सहसम्बन्ध (CORRELATION)

$$r = \frac{\frac{\sum X' Y'}{N} - CY \times CX}{QY \times QX}$$

2. मध्यमान (MEAN)

$$\Sigma \frac{FX}{N}$$

3. मानक विचलन (STANDARD DEVIATION)

$$S.D. \sqrt{\Sigma \frac{Fd^2}{N} - (\Sigma \frac{Fd}{N})^2} \times I$$

4. विचलन की प्रामाणिक त्रुटि (S.E.D.)

$$S.D. \sqrt{\frac{Q1^2}{N1} + \frac{Q2^2}{N2}}$$

$$= \sqrt{\frac{01^2}{N} + \frac{02^2}{N2}}$$

5. क्रांतिक निष्पत्ति (C.R.)

$$C.R. = \frac{M1 - M2}{S.E.D.}$$

परिणाम एवं व्याख्या :-

१.१ छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर एवं साहित्यिक रुचि के मध्य साथर्क सहसंबंध है (r=0.044) .05 स्तर पर सार्थक है।

१.२ छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर एवं वैज्ञानिक रुचि के मध्य साथर्क सहसंबंध है (r=0.064) .01 स्तर पर सार्थक है।

१.३ छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर एवं प्रशासनिक रुचि के मध्य साथर्क सहसंबंध है (r=0.050) .01 स्तर पर सार्थक है।

१.४ छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर एवं वाणिज्यिक रुचि के मध्य साथर्क सहसंबंध है (r=0.074) .01 स्तर पर सार्थक है।

१.५ छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर एवं रचनात्मक रुचि के मध्य साथर्क सहसंबंध है (r=0.044) .05 स्तर पर सार्थक है।

१.६ छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर एवं कलात्मक रुचि के मध्य साथर्क सहसंबंध है (r=0.199) .1 स्तर पर सार्थक है।

१.८. छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर एवं प्रेरक रुचि के मध्य साथर्क सहसंबंध नहीं है (r=0.025) .05 स्तर पर सार्थक नहीं है।

१.९. छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक रुचि के मध्य साथर्क सहसंबंध है (r=0.064) .01 स्तर पर सार्थक है।

१.१०. छात्र-छात्राओं के बौद्धिक स्तर एवं गार्हस्थ्य रुचि के मध्य साथर्क सहसंबंध है (r=0.076) .01 स्तर पर सार्थक है।

२.१. छात्र एवं छात्राओं के साहित्यिक रुचि का मध्यमान ८.33 व ८.०५ है जबकि क्रांतिक निष्पत्ति .४७२ है जो कि .०५ स्तर पर सार्थक नहीं है।

२.२ छात्र एवं छात्राओं के वैज्ञानिक रुचि का मध्यमान .८९५ व ९.२२ है जबकि क्रांतिक निष्पत्ति .२७है जो कि .०५ स्तर पर सार्थक नहीं है।

२.३ छात्र एवं छात्राओं के प्रशासनिक रुचि का मध्यमान १२.१३ व ११.८० है जबकि क्रांतिक निष्पत्ति .01 है जो कि .०५ स्तर पर सार्थक नहीं है।

२.४ छात्र एवं छात्राओं के वाणिज्यिक रुचि का मध्यमान ८.३८ व ७.५७ है जबकि क्रांतिक निष्पत्ति १.३६ है जो कि .०५ स्तर पर सार्थक नहीं है।

२.५ छात्र एवं छात्राओं के रचनात्मक रुचि का मध्यमान ४.४२ व ५.३२ है जबकि क्रांतिक निष्पत्ति १.६३ है जो कि .०५ स्तर पर सार्थक नहीं है।

२.६ छात्र एवं छात्राओं के कलात्मक रुचि का मध्यमान ९.८२ व १०.७२ है जबकि क्रांतिक निष्पत्ति १.३७ है जो कि .०५ स्तर पर सार्थक नहीं है।

२.७ छात्र एवं छात्राओं के कृषिकार्य रुचि का मध्यमान ७.०९ व ६.६४ है जबकि क्रांतिक निष्पत्ति .६७२ है जो कि .०५ स्तर पर सार्थक नहीं है।

२.८ छात्र एवं छात्राओं के प्रेरक रुचि का मध्यमान १०.३९ व १०.५१ है जबकि क्रांतिक निष्पत्ति .१८८ है जो कि .०५ स्तर पर सार्थक नहीं है।

२.९ छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक रुचि का मध्यमान १२.१६ व १२.२५ है जबकि क्रांतिक निष्पत्ति १.४८है जो कि .०५ स्तर पर सार्थक नहीं है।

२.१० छात्र एवं छात्राओं के गार्हस्थ्य रुचि का मध्यमान ८.०५ व ११.६५ है जबकि क्रांतिक निष्पत्ति ६.04 है जो कि .०५ स्तर पर सार्थक है।

व्याख्या :-

१.१-

१. बुद्धि का साहित्यिक रुचि के साथ सार्थक सम्बन्ध है।

२. बुद्धि का वैज्ञानिक रुचि के साथ सार्थक सम्बन्ध है।

३. बुद्धि का प्रशासनिक रुचि के साथ सार्थक सम्बन्ध है।

४. बुद्धि का वाणिज्यिक रुचि के साथ सार्थक सम्बन्ध है।

५. बुद्धि का रचनात्मक रुचि के साथ सार्थक सम्बन्ध है।
६. बुद्धि का कलात्मक रुचि के साथ सार्थक सम्बन्ध है।
७. बुद्धि का कृषिकार्य रुचि के साथ सार्थक सम्बन्ध नहीं है।
८. बुद्धि का प्रेरक रुचि के साथ सार्थक सम्बन्ध नहीं है।
९. बुद्धि का सामाजिक रुचि के साथ सार्थक सम्बन्ध है।
१०. बुद्धि का गार्हस्थ्य रुचि के साथ सार्थक सम्बन्ध है।

१.२-

१. छात्र एवं छात्राओं के साहित्यक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।
२. छात्र एवं छात्राओं के वैज्ञानिक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।
३. छात्र एवं छात्रओं के प्रशासनिक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।
४. छात्र एवं छात्राओं के वाणिज्यिक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।
५. छात्र एवं छात्राओं के रचनात्मक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।
६. छात्र एवं छात्राओं के कलात्मक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।
७. छात्र एवं छात्राओं के कृषिकार्य रुचि में कोई सार्थक अन्तर नहीं होता है।
८. छात्र एवं छात्राओं के प्रेरक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।
९. छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक रुचि में कोई अन्तर नहीं होता है।
१०. छात्र एवं छात्राओं के गृहकार्य रुचि में सार्थक अन्तर होता है।

उपसंहार :-

व्यावसायिक जीवन का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्त्व होता है, किसी भी व्यवसाय में रोजगार प्राप्त किए बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते और आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में व्यक्ति का अस्तित्व कितने दिन तक रह सकता है यह स्वत: ही विचारणीय है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जीवन और धन, जीवन के स्वरुप व व्यवसाय के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से गहन सम्बन्ध होता है।

छात्रों के जीवन के व्यावसायिक क्षेत्र में सहायता करने के उत्तरदायित्व का निर्वहन विद्यालयों को करना चाहिए। हमारा रोजगार जीविकोपार्जन के माध्यममात्र नहीं यह जीवन जीने का एक तरीका भी है यही समाज में हमारी भूमिका को निर्धारित करती है।

व्यवसायजनित मार्गदर्शन की शुरुआत विद्यालयी शिक्षा के साथ ही होनी चाहिए। क्योंकि उस स्तर पर कोई भी छात्र प्राय: अपने व्यवसाय को निर्धारित नहीं किए होते हैं।

व्यवसाय चयन छात्रों के ज्ञानार्जन, समझ, कलात्मक रुझान आदि विषयों से घनिष्ठतापूर्वक जुड़े हुए हैं। जिन विद्यालयों में इस कार्यक्रम का अभाव है वहाँ प्राय: ऐसे विषयों का छात्र चयन कर लेते हैं जिसका उसके व्यावसायिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं होता है और जब उन लोगों के सामने व्यवसाय चयन की समस्या आती है तो वे पाते हैं कि उनके द्वारा पठित विषयों का सम्बन्ध उनके विषय से नहीं है, तब वे बहुत ही अफसोस करते हैं। उन्हें यह सोचकर पश्चाताप होता है कि उनके व्यवसाय में उनके द्वारा पठित विषयों का कोई योगदान नहीं है।

अत: व्यावसायिक कार्यक्रम को शिक्षा के हर स्तर पर सम्मिलित किया जाना चाहिए।

व्यावसायिक एवं शैक्षणिक मार्गदर्शन एवं परामर्श के द्वारा अभिरुचि अध्ययन के क्षेत्र में काफी गति मिली है। व्यावसायिक चयन एवं वर्गीकरण के द्वारा परीक्षण विकास को भी अधिक प्रेरित किया गया है। व्यावसायिक क्षेत्र में काम करने वाले एवं उन्हें नियुक्त करने वाले दोनों के विचारों में व्यक्तिगत अभिरुचि का व्यावहारिक महत्त्व है। इसके लिए प्रत्यक्ष पूछताछ पद्धति की यथार्थता, अविश्वसनीयता आदि को ध्यान में रखते हुए अप्रत्यक्ष पद्धतियों का प्रयोग किया गया है एवं इसके लिए अनेकानेक अभिरुचि, मानकसूची का विकास किया गया है। अन्त में कहा जा सकता है कि प्रस्तुत अध्ययन की शैक्षिक उपयोगिता तभी संभव है जब इसमें दिए गए सुझावों का शिक्षकों अभिभावकों एवं प्रशासकों द्वारा अनुपालन किया जाय तभी इस शोधकार्य का उद्देश्य सफल होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

१. अस्थाना, विपिन, १९९९ मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मूल्याकन श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-२

२. माथुर, एस के, २०१३, शिक्षा मनोविज्ञान विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

३. भार्गव महेश, १९९०, आधुनिक मनोवैज्ञानिक एवं मापन, कचहरी, आगरा

४. शर्मा रमा एंव मिश्रा एम के, २००९ हिन्दी शिक्षण, अर्जुन पब्लिक शिक्षा हाउस, नई दिल्ली

५. सिंह, अरुण कुमार, २०१३, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियाँ, मोतीलाल बनारसी हाउस, दिल्ली

६. पाठक, पी.डी. २००९, शिक्षा मनोविज्ञान, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा ।

७. सिंह, अरुण कुमार उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान पेज नं-७५३ से ७५४

८. बुच एम. बी. (१९७२, १९७८), 'सेकण्ड सर्वे ऑफ रिसर्च एण्ड एजुकेशन' पृष्ठ ४६-५२

९. गाडनर जे. एस. (१९४०), 'दी वुस ऑफ टर्म लेबल ऑफ एसपीरेशन सायलॉजिकल रिव्यू' पृष्ठ ५९-६८।

१०. गोड़ एच.सी. (१९७३), दिल्ली के विद्यालय के छात्रों की 'व्यवसायिक आकांक्षाओं को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन', शोध आई. आई टी, न्यू दिल्ली।

११. घोष, एच. सी. (१९७४), किसी भी रचनात्मक आत्मकथा के अध्ययन को भारतीय स्कूलों में परामर्श की पद्धति बनाना, शोध प्रबंध कलकत्ता विश्वविद्यालय।

१२. ग्रेवाल जे. एस. (१९९०), 'व्यवसायिक वातावरण और शैक्षिक और व्यवसायिक पसंद, नेशनल सॉयकलाजिकल रिव्यू (आगरा)।

१३. सिंह गुमान साहू (१९९७) 'उच्चतर माधयमिक स्तर में अध्ययनरत सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्रओं की व्यवसायिक आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययनह्न पं .रविशंकर शुक्ल वि. वि. रायपुर।

१४. ए.बी.जे.ओ. (१९७०) नाइजिरियन किशोरों का शैक्षणिक एवं व्यवसायिक आकांक्षा का अध्ययन जनरल ऑफ एजुकेशन एण्ड वोकेशनल मेजरमेंण्ट- ४६२ अगस्त वाल्यूम ४/१ पेज ५५-६७।

१५. गुप्ता, एम.पी., गुप्ता, ममता (२००९):- शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, राखी प्रकाशन आगरा।

१६. खुवेद और खॉन, रहमान (२००७) :- दिल्ली के छात्र एवं छात्राओं की व्यावसायिक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययन।

-प्राचार्य (शिक्षा शास्त्र विभाग)

आईएएमआर महाविद्यालय, गाजियाबाद

उ.प्र.

ऋग्वेद में अलङ्कार-सौन्दर्य

- डॉ. सुषमा देवी

वेद ईश्वरीय ज्ञान के रूप में सुप्रतिष्ठित एक विशाल साहित्य-निधि है। जो प्राचीनकाल से ही समस्त मानव-जाति को अपने ज्ञान-विज्ञान की ज्योति से प्रदीप्त करते आ रहे हैं। इनमें वैदिक ऋषियों के देवताविषयक उद्‌गार काव्य-धारा की निर्झरिणी प्रवाहित करते हैं, जिनसे प्रेरणा ग्रहण कर, भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों, कवियों तथा साहित्यकारों ने काव्य की अमर विभूति को उजागर रखा है। ऋग्वेद में तो पाठक को विस्मय विमुग्ध कर देने वाले काव्य तत्त्वों -रस, गुण एवं अलङ्कार आदि का सर्वप्रथम निदर्शन होता है, जिन्हें लौकिक-संस्कृत साहित्य में काव्य के मूलभूत तत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया है। इनमें अलङ्कार-सौन्दर्य के दर्शन तो ऋग्वेद में पद-पद पर होते हैं, जिनके बिना काव्य का काव्यत्व अधूरा है।

यहाँ सर्वप्रथम यह विचारणीय है कि अलङ्कार क्या है? क्योंकि अलङ्कार शब्द को जानकर-ही हम काव्य के लिये इसके महत्त्व को भलीभांति समझ सकेंगे। अलङ्कार शब्द 'अलम्' उपसर्ग पूर्वक 'कृ' धातु से भाव अर्थ में 'घञ्' प्रत्यय लगाने से बना है[१], जिसका अर्थ है भूषण या शोभा। जिस प्रकार अङ्गदादि आभूषण शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं और शरीरधारी की उत्कृष्टता को द्योतित करते हैं उसी प्रकार अलङ्कार भी काव्य के शरीररूप शब्द एवं अर्थ की शोभा को बढ़ाते हैं और काव्य के आत्मभूत तत्त्व रस की उत्कृष्टता के द्योतक होते हैं।[२] करण अर्थ में **'अलङ्क्रियते अनेन स अलङ्कारः'**[३] अर्थात् वह तत्त्व जो काव्य को अलंकृत करने का साधन है 'अलङ्कार' है। वामनाचार्य ने अलङ्कार को सौन्दर्य का पर्याय कहकर अलङ्कारयुक्त काव्य को ग्राह्य तथा अलङ्कारहीन काव्य को अग्राह्य माना है।[४] इस प्रकार अलङ्कार काव्य के सौन्दर्याधायक तत्त्व हैं, जिनका प्रयोग काव्य में भावों को सजाने एवं रमणीयता प्रदान करने के लिये होता है। आचार्य जयदेव ने अलङ्कारों की महत्ता को प्रदर्शित करते हुए कहा है कि -

अङ्गीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलङ्कृती।
असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलङ्कृती॥[५]

अर्थात् जिस प्रकार उष्णता के बिना अग्नि, अग्नि नहीं कही जा सकती, उसी प्रकार अलङ्कारों की सत्ता के बिना किसी भी रचना को काव्य नहीं कहा जा सकता।

---

१. आप्टे, वामन शिवराम, संस्कृत-हिन्दी कोश, पृ० १०२, सं० १९६६

२. (क) विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, १०/१ (ख) मम्मट, काव्यप्रकाश, ८/१, २
(ग) दण्डी, काव्यादर्श, २/१ (घ) वामन, काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति, ३/१/१-२
(ङ) आनन्दवर्धन, ध्वन्यालोक, २/७

३. द्विवेदी, डॉ० सूर्यनारायण, भारतीय-समीक्षा सिद्धान्त, पृ० २३

४. सौन्दर्यमलंकारः। काव्यं ग्राह्यमलंकारात् काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, १/१/२ तथा १/१/१

५. चन्द्रालोक, १/८

अब प्रश्न उठता है कि अलङ्कार की परम्परा कहाँ से प्रारम्भ हुई? तो इसका उत्तर ऋग्वेद के अध्ययन से स्पष्ट होता है, जहाँ इसका सर्वप्रथम प्रयोग 'अरंकृति' तथा 'अरंकृत' रूप में हुआ है।[६] ऋग्वेद में यह सौन्दर्यवाचक होने पर भी पारिभाषिक रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। ऋग्वेद के पश्चात् ब्राह्मण-ग्रन्थों[७] तथा उपनिषदों[८] में इसका प्रयोग सौन्दर्याधायक तत्त्व के रूप में किया गया है। अलङ्कार शब्द का काव्यशास्त्रीय प्रयोग सर्वप्रथम यास्क ने अपने ग्रन्थ निरुक्त में किया है। उन्होंने 'अलंकृत' एवं 'अरंकृत' पदों को पर्यायवाची माना और उपमा वाचक शब्दों का निर्वचन किया।[९] इसके बाद आचार्य पाणिनि ने उपमा, उपमान, उपमित एवं सामान्य आदि शब्दों के प्रयोग अपने सूत्रों में किये हैं।[१०] पाणिनि के पश्चात् अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखने वाले मुनि पतञ्जलि ने उपमानादि शब्दों की निरुक्ति दी।[११] इससे स्पष्ट होता है कि इन आचार्यों के काल में भी अलङ्कारों का शास्त्रीय विवेचन हो चुका था।

वैदिक-साहित्य के उपरान्त लौकिक-साहित्य में अलङ्कारों का सर्वप्रथम काव्यशास्त्रीय विवेचन भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में उपलब्ध होता है। उन्होंने उपमा, रूपकादि अलङ्कारों का उल्लेख किया है।[१२] भरत के पश्चात् भामह, दण्डी, उद्भट, रुद्रट, भोज, मम्मट, रुय्यक, जयदेव, विश्वनाथ, अप्पयदीक्षित आदि काव्य-शास्त्रियों ने साहित्य में एक लम्बी परम्परा को स्थापित किया और काव्य में अलङ्कार की सत्ता को आवश्यक माना।

उपर्युक्त अध्ययन से सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक युग में अलङ्कारों की उद्भावना हो चुकी थी। ऋग्वेद के मंत्रों में शब्दा तथा अर्थ दोनों प्रकार के अलङ्कारों के बहुत से सुन्दर उद्धरण मिलते हैं, जो पाठक के हृदय को सहज-ही अपने चमत्कार से अभिभूत कर लेते हैं। ऋग्वेद के अधोलिखित मंत्रों में अनुप्रास अलङ्कार का सुन्दर विन्यास प्रेक्षणीय है

रोचन्ते रोचना दिवि।[१३]
मन्दिमिन्द्राय मन्दिने।
चक्रिं विश्वानि चक्रये॥[१४]
रक्षाणो अग्नेतवरक्षणेभी राक्षाणे।[१५]

६. का ते अस्त्यरंकृतिः सूक्तैः। ऋ०, ७/२९/३

७. अञ्जनाभ्यञ्जने प्रयच्छन्त्येष ह मानुषोऽलङ्कारः। शत०ब्रा०, का० १३, प्र० ८, ब्रा० ७, भाग-४

८. वसनेन अलङ्कारेणेति संस्कुर्वन्ति। छा०उप०. ८/८/५

९. तदासां कर्म ज्यायसा वा गुणेन प्रख्याततमेन वा कनीयांसं वा प्रख्यातं वा उपमिमीते। अथापि कनीयसा ज्यायांसम्। यास्क, निरुक्त. ३/३/१३

१०. (क) उपमानानि सामान्यवचनैः। पा०, अष्टाध्यायी, २/१/५५ (ख) उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यप्रयोगे। वही, २/१/५६
(ग) तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम् वही, २/३/७२ (घ) उपमानादाचारे॥ वही, ३/१/१०

११. पातञ्जल महाभाष्य, २/१/५५

१२. उपमा रूपकं चौव दीपक यमकं तथा।
काव्यस्यैते ह्यलकाराश्चत्वारः परिकीर्तिताः॥ भरत, नाट्यशास्त्र, १७/४३

१३. ऋ०, १/६/१

१४. ऋ०, १/९/२

१५. वही, ४/३/१४

प्रयार्यग्ने प्रतरं न आयुः।[१६]

अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्।'[१७]

वयमग्ने वनूयां त्वोतावसूयवो।[१८]

इन स्थलों पर र, च्, म्, द्, न्, क्, क्ष्, ण्, य्, ज् एवं व् वर्णों की पुनः पुनः आवृत्ति होने से अनुप्रास अलङ्कार है। इसी प्रकार कतिपय मंत्रों में पदों के आरम्भ में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, यथा–

कथा शृणोति हूयमानमिन्द्रः कथा शृण्वन्नवसामस्य वेद।
का अस्य पूर्वीरुपमातयो ह कथैनमाहुः पपुरिं जरित्रे।
कथा सबाधः शशमानो अस्य नशदभि द्रविणं दीध्यानः।
देवो भुवन्नवेदा म ऋतानां नमो जगृभ्वां अभियज्जुजोषत्।।
कथा कदस्या उषसो व्युष्टौ देवो मर्तस्य सख्यं जुजोष।
कथा कदस्य सख्यं सखिभ्यो ये अस्मिन्कामं सुयुजं ततस्रे।।[१९]

दददृचा सनिं यते ददन्मेधामृतायते।[२०]

प्रस्तुत मंत्रों में क्, थ्, श्, स् और द् वर्णों की आवृत्ति पदों में बार–बार होने के कारण अनुप्रास है। यहाँ पर यह ध्यातव्य है कि ऋग्वेद में शब्दालङ्कारों का प्रयोग अर्थ–सौन्दर्य को बढ़ाने के लिये किया गया है न कि शब्द–सौन्दर्य को।

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १६४ वें सूक्त के निम्न मंत्र में श्लेष का मनोरम रूप द्रष्टव्य है –

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति।
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश।[२१]

उक्त मंत्र के निरुक्त[२२] में सूर्य तथा शरीर का दृष्टान्त देकर दो अर्थ किये गये हैं प्रथम आधि–दैविक और द्वितीय आध्यात्मिक। आधिदैविक पक्ष में इस प्रकार अर्थ है–जिस सूर्य में स्थित सुन्दर रश्मियाँ पृथ्वीस्थ जल के अपने अंश को लगातार अपने विलक्षण ज्ञान से सुखाती रहती हैं अर्थात् भलीभांति गिरती हुई सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विद्यमान जल को निरन्तर अपने तीव्र तेज से ग्रहण करती रहती हैं। हे ईश्वर, समस्त जगत् के पालक, प्रज्ञावान् आदित्य, मुझ पक्तव्य–प्रज्ञ अपरिणत–बुद्धि को आदित्य मण्डल तक पहुँचा दे। अभिप्राय है कि हे सूर्यदेव! तुम सब प्राणियों के रक्षक हो, प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त हो, आप मुझ अल्पज्ञ (जिसकी बुद्धि अभी पकनी शेष है) को ज्ञान से प्रकाशित कर दो या विषय ग्रहण के लिये समर्थ बना दो।

आध्यात्मिक पक्ष में यह अर्थ है कि जिस शरीर में स्थित इन्द्रियाँ ज्ञेय विषय के अपने–अपने अंश को लगातार विज्ञान से प्रकाशित करती हैं अर्थात् शरीर में विद्यमान अपने–अपने विषय को सम्यक् रूप से ग्रहण करने वाली इन्द्रियाँ–चक्षु, श्रोत्र, प्राण, रसना एवं त्वग् क्रमशः निरन्तर अपने–अपने विषय –रूप, शब्द, गन्ध, रस एवं स्पर्श का ज्ञान कराती रहती हैं। हे परमात्मा, समस्त इन्द्रिय वर्ग के रक्षक, प्रज्ञावान् मुझ अल्पज्ञ

१६. वही, ४/१२/६
१७. वही, ४/४०/५
१८. वही, ५/३६
१९. वही, ४/२३/३–५
२०. वही, ५/२७१४
२१. वही, १/१६४/२१
२२. निरुक्त, ३/२/१२

(जीवात्मा) में प्रविष्ट हो जावे, मैं मुक्त हो जाऊँ। तात्पर्य है कि हे परमपरमेश्वर! तुम सब इन्द्रियों के रक्षक हो, प्रकृष्ट ज्ञान से युक्त हो, इसलिये आप मुझ अल्पज्ञ को, जोकि अभी तक यहीं (भौतिक जगत् स्थित है, समा जाओ, जिससे मैं भौतिक प्रपञ्च से मुक्त होकर आपके साथ एकीकार हो जाऊँ और मोक्ष को प्राप्त कर लूँ।

प्रस्तुत मंत्र के यत्रा, सुपर्णा, अमृतस्य, अभिस्वरन्ति, भुवनस्य, सः धीरः और आविवेश श्लेष है, इनके दो-दो अर्थ निकलते हैं, यथा-**यत्रा** के दो अर्थ हैं-आधिदैविक पक्ष में जिस सूर्य में स्थित तथा आध्यात्मिक पक्ष में जिस शरीर में स्थित। इसी प्रकार अन्य पदों सुपर्णा के शोभायमान रश्मियाँ एवं अपने विषय को सुप्रकार से ग्रहण करने वाली इन्द्रियाँ। **अमृतस्य** के पृथ्वीस्थ जल व रूपादि ज्ञेय विषय। अभिस्वरन्ति के सुखाना तथा प्रकाशित करना। **भुवनस्य** के जगत् एवं इन्द्रिय-वर्ग। **सः धीरः** के प्रज्ञावान् आदित्य व प्रज्ञावान् परमात्मा और आविवेश के आदित्य-मण्डल तक पहुँचा दे तथा मुझमें (जीवात्मा) में प्रविष्ट हो जावे।

इसी प्रकार ऋग्वेद के छठे मण्डल के ५५वें सूक्त के मंत्र में श्लेष की प्रवृत्ति दिखाई देती है जिसमें स्तोता सूर्य की स्तुति करते हुए कह रहा है

स्वसुर्जारः शृणोतु नः।[२३]

अर्थात् बहन का विनाशक मेरी पुकार को सुने। मंत्र में 'स्वसुः' पद से अभिप्राय 'उषारूपी बहन' से है तथा 'जारः' पद से तात्पर्य उषारूपी बहन का विनाश करने वाले 'सूर्योदय' से है। जब सूर्य उदित होता है तो उषा नष्ट हो जाती है। यहाँ पर उषा को सूर्य की बहन कहा गया है, क्योंकि उषा और सूर्य प्रातःकाल साथ-साथ रहते हैं।

उक्त मंत्र में प्रयुक्त 'जारः' पद के निरुक्त[२४] में दो अर्थ किये गये हैं सूर्योदय और पारदारिक मनुष्य (प्रेमी या उपपति)। इस प्रकार मंत्र में 'जारः' पद से पारदारिक मनुष्य भी अभिप्रेत है, जो परकीया में रमण की इच्छा रखता है। अतएव यहाँ श्लेष अलङ्कार है।

किसी भी कथन को अधिकाधिक सजा-संवारकर कहना या प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना ऋग्वैदिक कवियों की विशेषता थी। उन्होंने सादृश्य प्रदर्शित करने या तुलना करने के लिये उपमा का जो सरल, स्वाभाविक प्रयोग किया है, वह अत्यन्त हृदयग्राही तथा अर्थावबोध में सहायक है। ऋग्वेद के उषा सूक्त का अधोलिखित मंत्र उपमा का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें चार उपमायें एक साथ वर्णित हैं -

अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्।
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्रेव नि रिणीते अप्सः॥[२५]

अर्थात् जिस प्रकार भ्रातृहीन स्त्री पति के घर से लौटकर कभी-कभी अपने माता-पिता की सेवा करती है, जैसे कोई विधवा धन प्राप्ति हेतु न्यायालय में जाती है, जिस प्रकार पति से मिलने की इच्छुक पत्नी उत्तम वस्त्रों को धारण करती है तथा जैसे प्रसन्न स्वभाव वाली पत्नी मुस्कुराती हुई अपने प्रेम को पति के सम्मुख प्रकट करती है उसी प्रकार उषा सब पदार्थों के स्वरूपों को लोगों के सामने प्रकाशित कर देती है। यहाँ प्रथम उपमा भाई से रहित स्त्री की है। द्वितीय विधवा स्त्री की है। तृतीय में उस पत्नी को उपमान बनाया गया है जो सुन्दर वस्त्रों को पहनकर पति के समक्ष पहुँचती है और चतुर्थ उपमा मधुर मुस्कान को बिखेरने वाली पत्नी की है।

---

२३. ऋ० ,६/५५/५   २४. निरुक्त, ३/३/१२

२५. ऋ० १/१२४/७

इसी प्रकार कवि ऋग्वेद के पंचम मण्डल के ८०वें सूक्त के एक मंत्र में उषा की उपमा उस गौरवर्ण वाली युवति से देते हैं, जो किसी झील में स्नान करके धीरे-धीरे पानी से बाहर आती है और पहले से अधिक प्रफुल्लित दिखाई देती है

एषा शुभ्रा न तन्वो विदानोधैव स्नाती दृशये नो अस्थात्।
अप द्वेषो बाधमाना तमांस्युषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्॥[२६]

पौ फटने पर पूर्व-दिशा में सफेदी झलकने लगती है, किन्तु शेष सारा आकाश श्यामल ही रहता है। कवि के अनुसार यह सफेदी प्रकाश की झील है, इसलिये वे कल्पना करते हैं कि पूर्व-दिशा में झलकने वाली सफेदी के बीच धीरे-धीरे एक नयन-रम्य अरुणिमा उठ रही है। उनके अनुसार यह अरुणिमा उस उषा का मनमोहक रूप है जो वहाँ स्नान कर रही है और फिर स्नान करके वह धीरे-धीरे ऊपर आती है तथा हमें पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होती है।

एक अन्य स्थल पर कवि बुद्धि की उपमा पक्षी से देते हुए कहते हैं -

परा ही मे विमन्यवः पतन्ति वस्यइष्टये।
वयो न वसतीरूप॥[२७]

अर्थात् जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसलों की ओर जाते हैं उसी प्रकार हमारी चंचल बुद्धियाँ धन-प्राप्ति के लिए दूर-दूर दौड़ रही हैं। प्रस्तुत मंत्र में बुद्धि (उपमेय) का पक्षी (उपमान) के साथ सादृश्य बतलाये जाने के कारण उपमा अलङ्कार है।[२८]

इस प्रकार ऋग्वेद में उपमा की सुन्दर छटा तो स्थल-स्थल पर दिखाई देती है। अनेक उद्धरण द्रष्टव्य हैं जो उपमा से युक्त हैं।

ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल के तृतीय सूक्त के अधोलिखित मन्त्र में उपमा के साथ-साथ रूपक अलङ्कार की सुन्दर छटा दर्शनीय है।

साध्वपांसि सनता न उक्षिते उषासानक्ता वय्येव रण्विते।
तन्तुं ततं संवयन्ती समीची यज्ञस्य पेशः सुदुघे पयस्वती॥[२९]

उक्त मंत्र में कवि उषा और निशा की उपमा दो बुनने वाली स्त्रियों से देते हैं। जिस प्रकार दो सुन्दर स्त्रियां फैले हुए तन्तु को परस्पर मिलकर बुनती हैं उसी प्रकार सुन्दर उषा और निशा भी परस्पर मिलकर फैले हुए तन्तु अर्थात् यज्ञ के रूप को बुनती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ का रूप ही वह तन्तु है, जिसे उषा और निशा बुनती हैं। इस प्रकार 'तन्तुं ततम्' और 'यज्ञस्य पेशः' में अभेद बतलाये जाने के कारण अर्थात् तन्तु (उपमेय) को ही यज्ञ (उपमान) बतलाये जाने के कारण यहाँ रूपक अलङ्कार है।

प्रस्तुत मंत्र में 'निशा' से कवि का अभिप्राय सम्भवतः 'सन्ध्या' से है और उनका संकेत प्रातःकाल और सन्ध्याकाल में होने वाले यज्ञ से है कि उषा और सन्ध्या के कारण ही यह प्रातःकालीन और सायंकालीन यज्ञ

२६. वही, ५/८०/५
२७. वही, १/२५/४
२८. वही, १/५८/३, १/५९/३, १/६०/५, १/६५/९, १/६६/९, १/७१/१०, १/७२/१०, २/४/३, ३/१/४, ४/२/१४, ५/१५/३, ६/९/१, ७७९३/३, ८/७२/१४, १०/४/५
२९. ऋ०, 2/3/6

का रूप निर्मित हुआ है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल के १४६वें सूक्त के प्रथम मंत्र में उत्प्रेक्षा का पठन अत्यन्त मनोहारी है, जिसमें कोई पुरुष बृहद् वन को सम्बोधित करते हुए कह रहा है–

अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि।
कथा ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरिव विन्दति।।

अर्थात् हे विशाल वन। तुम देखते–ही–देखते अन्तर्धान हो जाते हो। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम बहुत दूर चले गये हो। तुम किसी निकट के गाँव में जाने का रास्ता क्यों नहीं पूछ लेते? क्या यहाँ अकेले में तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ प्रस्तुत विशाल वन में अप्रस्तुत दूर चले जाने वाले पुरुष की संभावना या कल्पना की गई है। अतएव उत्प्रेक्षा अलङ्कार है।

इसी प्रकार द्वितीय मण्डल के चतुर्थ सूक्त का सप्तम मंत्र भी उत्प्रेक्षा का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें कवि धरती पर उगी हुई झाड़ियों को भस्मीभूत करते हुए, अग्नि को देखकर कल्पना करता है कि मानो अग्नि धरती का आस्वादन करता है

स यो व्यस्थादभि दक्षदुर्वीं पशुर्नैति स्वयुरगोपाः।
अग्निः शोचिष्माँ अतसान्युष्णकृष्णव्यथिरस्वदयन्न भूम।।[३३]

मंत्र में कवि का मन्तव्य है कि अग्नि जलती हुई धरती पर चारों ओर फैल गयी है। जब अग्नि झाड़ियों को जलाती हुई निर्बाध गति से शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ती जाती है, तब उसकी उपमा पशु से देते हुए, वे कहते हैं कि अग्नि उसी प्रकार बढ़ रही है जिस प्रकार गोपरहित (रक्षकरहित) स्वेच्छाचारी पशु जिधर मन में आये उधर–ही बढ़ता चला जाता है। जलती हुआ अग्नि जब आगे बढ़ जाता है तब उसके पीछे की जमीन काली हो जाती है। संभवतः इसलिये कवि ने अग्नि को 'कृष्णव्यथि' कहा है और कहा है कि अग्नि इस प्रकार झाड़ियों को जलाती हुई मानो धरती को आस्वादित करता है। यहाँ अग्नि द्वारा दहन की आस्वादन रूप में संभावना करने से उत्प्रेक्षा अलङ्कार है।

ऋग्वेद के चतुर्थ मण्डल के ५८वें सूक्त के निम्न मंत्र में अतिशयोक्ति का मनोरम रूप द्रष्टव्य है। इस मंत्र में कवि अग्निदेव को सम्बोधित करते हुए कह रहा है

चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मां आ विवेश।।[३२]

अर्थात् चार वेद इस परमेश्वर (अग्निदेव) के चार सींग हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना ये तीन इसके पाँव हैं। अभ्युदय और निःश्रेयस इसके दो सिर हैं। भिन्न–भिन्न वर्णों वाली सात आदित्यरश्मियां इसके सात हाथ हैं। सब पर सुखों की वर्षा करने वाला यह जगदीश श्रद्धा, पुरुषार्थ और योगाभ्यास–इन तीन से बांधा जाकर अर्थात् वश में किया जाकर अपने उपासकों को वेदवाणी का उपदेश करता है। सबका पूज्य देवों का देव यह महादेव सब प्राणियों के हृदय में (वैश्वानर के रूप में) प्रवेश करके निवास कर रहा है। यहाँ कवि ने अग्निदेव के परम महान्

३०. वही,१०/१४६/१

३१. वही, २/४/७

स्वरूप को सामान्य रूप से न कहकर उसे अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से अर्थात् बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलङ्कार है।

उक्त मंत्र में 'अग्नि' को 'परमेश्वर' कहने का अभिप्रायः संभवतः यह है कि अग्नि का स्वरूप अत्यन्त व्यापक है। **'अग्निर्वै देवानां मुखम्'।** अर्थात् वह देवताओं के लिये द्रव्य पदार्थ को ले जाता है। द्युलोक में सूर्य, अन्तरिक्ष में विद्युत तथा भूमि पर अग्निरूप में विद्यमान है। समुद्र में, मानव शरीर आदि में व्याप्त है। जगत् का कारण भी यही है। इसलिये वह परमपरमेश्वर स्वरूप है।

इसी प्रकार प्रथम मण्डल के १६४वें सूक्त के अधोलिखित मंत्र में सुन्दर भाव की अभिव्यक्ति हुई है, जिसे उत्तम प्रकार की रूपकातिशयोक्ति माना जा सकता है

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति।।

प्रस्तुत मंत्र में प्रकृति या शरीर को वृक्ष का और जीवात्मा तथा परमात्मा को पक्षियों का रूप देकर वर्णन किया गया है। यह मनुष्य शरीर मानो एक वृक्ष है। इस शरीररूपी वृक्ष पर एक साथ निवास करने वाले दो पक्षी जीवात्मा तथा परमात्मा हैं। इनमें से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के फलरूप अपने कर्मफलों अर्थात् सुख-दुःखों को भोगता है और दूसरा परमात्मा उन कर्मफलों का उपभोग न करता हुआ मात्र देखता रहता है। यहाँ दो पक्षी उपमान में दो जीवात्मा एवं परमात्मा उपमेय छिपे हैं। अतएव उपमेय का उपमान में अध्यवसान हो जाने के कारण यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलङ्कार है। अध्यवसान से तात्पर्य उपमेय तथा उपमान के अभेदज्ञान से है।

ऋग्वेद के इसी सूक्त के ११वें मंत्र में व्यतिरेक की प्रवृत्ति दर्शनीय है, जिसमें मन्त्रद्रष्टा ऋषि कह रहा है-

द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वर्ति चक्रं परि द्यामृतस्य।[३४]

अर्थात् ऋत का बारह अरों वाला चक्र सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। यह चक्र कभी क्षीण नहीं होता। यहाँ पर 'ऋत' से अभिप्राय उस शाश्वत् विधान से है, जिससे विश्व की समस्त व्यवस्था संचालित हो रही है, जो समस्त जगत् का नियामक है। ऐसे इस ऋत् अर्थात् परमेश्वर के शाश्वत् सत्य नियम के अधीन यह संवत्सरचक्र (कालचक्र), जिसमें अग्रहायणादि बारह मास अथवा मेषादि बारह अरे (राशियाँ) जुड़े हुए हैं, सूर्य को अपना केन्द्र बनाकर उसके चारों ओर घूम रहा है। यह चक्र कभी अवरुद्ध या जीर्ण नहीं होता अर्थात् अजर एवं अमर है। प्रस्तुत मंत्र में ऋत (उपमेय) की उत्कृष्टता और सूर्य (उपमान) की निम्नता का प्रतिपादन होने के कारण व्यतिरेक अलङ्कार है।

ऋग्वैदिक कवि ने उपमादि अलङ्कारों की भांति दशम मण्डल के अक्ष-सूक्त के नवम मंत्र में वर्ण्य-विषय की उत्कृष्टता को आभासित कराने के लिये, जिस विरोधाभास का प्रयोग किया है, वह भाषागत चमत्कार को अभिव्यक्त करता है-

---

३२. , ४/५८/३

३३ . वही, १/१६४/२०

३४. ऋ०, १/१६४/११

नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्य अहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते।
दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युप्ताः शीताः सन्तो हृदयं नर्दहन्ति।।[३५]

अर्थात् द्यूत में प्रयुक्त होने वाले पासे नीचे पड़े रहते हुए जुआरियों के सिर पर चढ़कर उन्हें अभिभूत किये रहते हैं। यद्यपि इनके हाथ नहीं होते तथापि ये हाथ वाले पुरुषों को हराकर अपने वश में किये रहते हैं। ये शीतल होते हुए भी गर्म-गर्म अङ्गारों की भांति पुरुष के हृदय को जलाया करते हैं। यहाँ पर जुए के खेल में प्रयुक्त होने वाले पासों का पुरुष से विरोध न होने पर भी विरोध को दर्शाया गया है। अतएव विरोधाभास अलङ्कार है।

इस प्रकार समग्र विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि वैदिक समय में काव्य के किसी सिद्धान्त के निर्मित न होने पर भी ऋग्वैदिक कवियों ने भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति के लिये जिन उपमादि अलङ्कारों का बहुलता से प्रयोग किया है वह अत्यन्त सरल, सटीक, स्वाभाविक तथा मन को हरने वाले हैं, जिनके बिना किसी कथन या काव्य को सुन्दर रूप देना या उसे उत्कृष्ट बनाना असंभव है। यह हमारे लिये गौरव की बात है कि विविध अलङ्कारों की जो परम्परा आज तक चली रही है वह अपने बीजरूप में संस्कृत-साहित्य के आद्य-ग्रन्थ ऋग्वेद से उपलब्ध होती है, जो ऋग्वेद की काव्यशास्त्र को एक महान देन है।

-सहायक आचार्या, संस्कृत विभाग
दौलतराम महाविद्यालय,
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-११०००७

३५. वही, १०/३४/९

उत्तररामचरितम् में रस निरूपण

-डॉ. योगिता चौधरी

संस्कृत-नाटकों की परम्परा में उत्तररामचरितम् एक करुण रस प्रधान नाटक माना गया है। यह महाकवि भवभूति द्वारा रचित अत्यन्त मर्मस्पर्शी नाटक है। इसमें करुण रस अंगी (मुख्य) है और अंग (सहायक) रस के रूप में श्रृंगार, वीर, हास्य वात्सल्य एवं शांत आदि रसों का पर्याप्त वर्णन किया गया है। यद्यपि उत्तररामचरित में पूर्णतः करुणरस का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है लेकिन साथ ही साथ अन्य रसों की छटा भी बड़े ही सुन्दर रूप से परिलक्षित होती है। अद्भुत रस का तो इतना सुन्दर समन्वय प्राप्त होता है कि करुण रस प्रधान नाटक का भी सुमय अन्त होता है। मूलतः नाटक का कथानक रामायण पर आधारित है। परन्तु भवभूति कृत उत्तररामचरितम् नाटक में सीता और राम के पुनर्मिलन का वर्णन करके नाटक को सुखान्त रूप दिया गया है। वास्तव में देखा जाये तो करुण को अंगी रस मानने का श्रेय आदि कवि महर्षि वाल्मिकी को ही जाता है।

करुणरस-

इष्ट व्यक्ति के आत्यन्तिक वियोग या नाश से करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। रस की दृष्टि से उत्तररामचरितम् नाटक में सीता के परित्याग के कारण राम का सीता से स्थायी वियोग होता है और राम सीता के प्रति अपने शोकोद्गार प्रकट करते हैं।

वस्तुतः सीता परित्याग जन्य दुःख को ही विभिन्न आश्रयों के द्वारा विभिन्न रूपों में वर्णन किया गया है। सीता परित्याग का निश्चय करते ही राम को यह संसार एक सूने वन के समान दृष्टिगोचर होने लगता है। उन्हें यह संसार असार तथा जीवन निरर्थक प्रतीत होने लगता है। प्रथम अंक में राम स्वयं कहते हैं कि 'हाय' यह संसार अब उलट पलट हो गया है आज राम के जीवन की आवश्यकता समाप्त हो गयी है, अब यह संसार जीर्ण वन के समान सूना हो गया है संसार असार हो गया है। शरीर काष्ठवत् हो गया है। मैं अब असहाय हूँ क्या करूँ?

'' हन्त हन्त, सम्प्रति विपर्यस्तो जीवलोकः अद्यावसिते जीवितप्रयोजनं रामस्य।
शून्यमधुना जीर्णारण्म जगत् असारः संसारः काष्ठप्रायं शरीरम्। अशरणोऽस्मि। किं करोमि?

राम सीता परित्याग के कारण इतने दुखी हैं कि वह सोचते हैं कि उनका जीवन केवल दुःखों के लिये है। प्रथम अंक में राम ने स्वयं ही इतना मार्मिक वर्णन किया है कि दुःख भोगने के लिये ही राम में चेतना रखी गयी है। मर्मस्थ पर प्रहार करने वाले प्राणों ने हृदय में वज्र की कील के तुल्य कार्य किया है''।

''दुःख संवेदनायैव रामे चैतन्यमाहितम्।
र्मोपपिद्यातिभिः प्राणैर्वज्रकीलायितं हृदि''॥

-उ.रा.च.- १/४७

सीता परित्याग के कारण राम अपने आप को दोषी मानते हुए कहते हैं कि 'सीता का परित्याग करके मैंने

बहुत बड़ा पाप किया है। विश्वास के कारण मेरे वक्षःस्थल पर लेट कर सोई हुई, उद्वेग के कारण कम्पित पूर्ण गर्भ के भार से मुक्त, गृह की लक्ष्मी, प्रिये गृहिणी सीता का परित्याग करके निर्दयी मैं उसे राक्षसों को बलि के तुल्य दे रहा हूँ।

''विस्रम्भदुरसि निपत्य जात निद्रामुन्मुच्य प्रिय् गृहिणीं गृहस्य लक्ष्मीम् ।
आतङ्कस्कफुरितकठोरगर्भगुर्वी, क्रव्याद्भ्यो बलिमिव दारूणः क्षिपामि।।

–उ०रा०१/४९

भवभूति ने राम की हृदयावस्था का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। राम सोचते हैं कि उन्होंने सीता का विनाश किया है इसी कारण वह पंचवटी में जाने से संकोच करते हैं। राम के हृदय में घोर वेदना है उनका शोक (पटुपाक) के सदृश्य प्रतीत होता है। तृतीय अंक में मुरला, तमसा को बोलती है कि "गम्भीरता के कारण अप्रकट अन्दर छिपी हुई घोर वेदना के कारण (युक्त) राम के करुण रस (शोक) पटुपाक के तुल्य है।''

अनिर्भिन्नो गम्भीरत्वादन्तर्गुढघन व्यथः।
पटुपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः।।

उ० रा० ३/०१

राम सीता के वियोग में इतने पीड़ित हैं कि तमसा का हृदय भी उनकी मानसिक और शारिरिक अवस्था को देखकर अत्यधिक करूणा से भर जाता है। करुणाचार्य भवभूति ने तमसा से 'एकोरसः करुण एवं' आदि के द्वारा सम्पूर्ण नाटक में करूण रस की व्यापकता तथा रसों में सर्वश्रेष्ठता को दर्शाते हुए करुण रस का तमसा के माध्यम से बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है 'अहो विचित्र रचना है एक करुण रस ही के कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक् (श्रृंगार आदि) परिणामों को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे जल ही भंवर बुलबुला तरंग आदि विकारों को प्राप्त होता है। वस्तुतः यह सब जल ही है।

'एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्भिन्नः पृथक्पृथगिव श्रयते विवर्तान्।
आवर्तबुबुद्तरङ्गमयान्विकारानम्भो यथा, सलिलमेव हि तत्समस्तम्।।

–उ० रा० ३/४७

परित्याग के शोक के कारण सीता कि दशा अत्यन्त दयनीय है उस दशा का वर्णन कर पाना ही बड़ा कठिन प्रतीत होता है उनकी दशा अत्यन्त कारुणिक व अवर्णनीय हो गयी है वह साक्षात् करुणा की मूर्ति हो गयी हैं। तृतीय अंक में तमसा के शब्दों में कितना सुन्दर वर्णन किया गया है। कि ''अत्यन्त पीले और कृश कपोलों से मनोहर तथा चंचल केशपाश युक्त मुख को धारण करती हुई सीता करुण की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारिणी वियोग व्यथा के तुल्य वन (पंचवटी) में आ रही है।

परिपाण्डुदुर्बलकपोलसुन्दरं दधती विलोलकबरीकमाननम्।
करुणस्य मूर्तीरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनेमति जानकी ।।

–उ० रा० ३/४

इस घटना से जनक का हृदय अत्यन्त पीड़ित होता है सीता के उपर आयी इस परित्याग रूपी विपत्ती से राजर्षि जनक अत्यन्त शोक सन्तप्त हैं चतुर्थ अंक में उनके शोक को इस प्रकार व्यक्त किया है। 'हृदय में निरन्तर

विद्यमान सीता के शोक से ये जनक उसी प्रकार सन्तप्त हो रहे हैं, जैसे जीर्ण वृक्ष, जिसके अन्दर आग फैली हुइ है जलता है।'

'हृदिनित्यानुषम्तेन सीता शोकेन तप्यते ।
अन्तः प्रसृप्तदहनो जरन्निव वनस्पतिः ॥

–उ० रा० ४/२

सीता परित्याग से जनक इतने दु:खी है कि वेदो में यदि आत्महत्या को पाप न बताया गया होता तो वे आत्म हत्या कर सकते थे शोक से व्यथित हो कर जनक के कारुणिक वचन वातावरण को अत्यन्तशोक मय बना बना देते हैं। "यह मेरा कठोर दु:ख का आवेग शान्त नहीं होता है। हे पूजनीय यज्ञभूमि से उत्पन्न सीता, तुम्हारे जन्म जात भाग्य का ऐसा परिणाम हुआ कि लज्जा के कारण मैं स्वतन्त्रता पूर्वक रो भी नहीं सकता हूँ।" भवभूति के नाटक उत्तररामचरितम् में करुण रस का अत्यन्त हृदयहारी वर्णन परिलक्षित होता है एको रस: करुण की उक्ति को पूर्ण रूपेण परिपुष्ट करता हुआ प्रतीत होता है। भयानक रस संस्कृत काव्य शास्त्र में भयानक रस का सर्वांगीण स्वरूप नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों में प्रतिपादित किया गया है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है भयानक रस के देवता काल हैं तथा इसकी प्रकृति भय। उत्तररामचरितम् एक करुण रस प्रधान नाटक है अत: करुण रस प्रधान होने के कारण भयानक रस का निर्वाह अत्यल्प ही किया गया है। फिर जितना अंश भयानक रस से सम्बन्धित है वह अपने आप में अत्यन्त मर्मस्पर्शी है। भयानक रस का समुचित र्निवाह उत्तररामचरितम् के द्वितीय अंक में दृष्टिगोचर होता है। वन का परिचय करते हुए शम्बूक कहता है "जी हां। ये सारे प्राणियों के लिये रोमांचकारी, उन्मत्त और भयंकर हिसंक जीवों के समूह से व्याप्त पर्वत वाले, जनस्थान की सीमा पर विद्यमान विशाल वन दक्षिण दिशा की ओर फैले हुए हैं।" –

शम्बूक:– बाढम् एतानि खलु सर्वभूतरोमहर्षणा न्युन्मत्तचण्ड
श्वापदकुलाक्रान्तविकटगिरिगह्वराणि जनस्थानपर्यन्तदीर्धाराण्यानि दक्षिणांदिशिमभिवर्तन्ते॥

–उ० रा० २/१५

इसी प्रसंग में जंगल की भयाभवता को बताते हुए शम्बूक कहता है कि " यहा पर गुफाओं में रहने वाले तरुण भालुओं के, प्रतिध्वनि से बढे हुए, थू–थू शब्द विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं और हाथियों से मर्दित तथा बिखेरी हुई सल्लकी लताओं के गाँठ के रस की शीतल तीखी और कसैली गन्ध फैल रही है।"

दधति कुहरभाजामत्र भल्लूकयूनामनुरसितगुरूणि स्त्यानमम्बूकृतानि।
शिशिर कटुकषाय: स्त्यायते सल्लकीना मिभदलित विकीर्णग्रन्थिनिष्यन्दगन्ध: ॥

उ० रा० २/२९

भयानक रस का निर्वाह षष्ठ अंक के प्रारम्भ में परिलक्षित होता है। दिव्यास्त्र जैसे आग्नेय, वारुण आदि अस्त्र विशेष विधि से बनाये जाते हैं इनके छोड़ने से अग्नि वर्षा आदि होती थी, इससे प्रचण्ड धुएं से अग्नि उठती थी जिससे वातावरण अत्यन्त भयावह प्रतीत होता था। उस दशा का वर्णन करते हुए विद्याधर कहते हैं कि 'हाय रे अति सभी चीज की बुरी होती है क्योंकि प्रलय कालीन वायु से विक्षुब्ध होने के कारण गम्भीर गड़गड ध्वनि करने वाले बादलों के घोर अन्धकार से दम घुटा हुआ सा और एक बार में ही समस्त संसार को

निगलने के लिए विशाल खुले हुए अति भयंकर यमराज की गुफा सदृश मुँह में छटपटाता हुआ सा तथा प्रलयकाल में योग रूपी निद्रा से जिसने शरीर के सभी द्वारों को बन्द कर लिया है, ऐसे भगवान विष्णु के पेट में पड़ा हुआ सा प्राणी–वर्ग दु:खित हो रहा है।'

हास्य रस

संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में हास्य रस एक विशेष स्थान है। काव्यशास्त्र तथा नाट्यशास्त्र के अन्तर्गत हास्य रस का अत्यन्त सुन्दर वर्णन प्राप्त होता है हास्य का साधारण सा अर्थ है हँसना' अर्थात किसी विपरीत गुणों व विस्मय उत्पन्न करने वाली आकृति व्यक्ति व वस्तु को देकर हँसना। हास्य रस का स्थायी भाव 'हास' होता है। हास्य रस का वर्ण श्वेत तथा देवता प्रमथ माने जाते हैं। उत्तररामचरितम् का अंगी रस करुण है इसी कारण हास्य रस का पुट लघु रूप में परिलक्षित होता है परन्तु हँसना मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है। अत: करुण रस की प्रधानता होते हुए भी हास्य रस अत्यन्त लघु रूप लिये पूर्ण परिपाक को प्राप्त होता है। प्रथम अंक के अन्दर जब ऋषि अष्टावक्र का प्रवेश होता है तव दर्शक स्वयं ही उन्हें देखकर हँसने लगते है।

''हास्यरसानुप्रवेशार्थमष्टावक प्रवेशः।।''

–उ० रा० १/२२

हास्य रस का पूर्ण निर्वाह उत्तररामचरितम् के चतुर्थ अंक में परिलक्षित होता है। क्योंकि इसके अन्तर्गत हास्य रस का बालोचित वर्णन किया गया है। जिससे स्वयं ही हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मचारी बालकों ने कभी घोड़ा नहीं देखा था। जब उन्होंने पहली बार अश्व देखा तो सोचने लगे यह कैसा विचित्र पशु है ब्रह्मचारी बालक जिज्ञासा को शान्त करने के लिए भागते हुए लव के पास आ कर कहते हैं कि ' उसके (शरीर के)पिछले भाग में एक बड़ी पूँछ होती है और वह उसे निरन्तर हिलाता रहता है। उसकी लम्बी गर्दन होती है और उसके चार ही खुर होते हैं। वह हरी घास खाता है और आम के बराबर लीद करता है। अधिक व्याख्या की क्या आवश्यकता है वह फिर दूर जा रहा है आओ, आओ हम भी चलते हैं'।

''पश्चात्पुच्छ वहति विपुलं तच्च धूनोत्यपस्त्रं दीर्घग्रीवः स भवति खुरास्तस्य चत्वार एव।
शष्पाण्यत्ति प्रकिरति शकृत्पिण्डकानाममात्रन्कि व्याख्यानैर्व्रजति स पुर्नदुरमेहेहि यामः।।

–उ० रा० ४/२६

चतुर्थ अंक में ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में दो तपस्वी बालक आपस में परिहास पूर्वक वार्तालाप करते हुए कहते हैं कि ''सौधातकि हे दण्डायन! आज इस विशाल स्त्री समूह के अगुआ हो कर अतिथि आये हैं इनका नाम क्या है?''

सौधातकि यह वसिष्ठ है मैं तो समझा था कि यह कोइ बघेरा–सा है।

–उ०रा०

''सौधातकिः - भो दाण्डायन किंनामधेय इदानीमेष महतः
स्त्रीसार्थस्य धुरंधराऽद्यातिथिरागतः सौधातकिः हुं वसिष्ठः?
सौधातकिः–मया पुनर्ज्ञातं कोऽपि व्याध्र इवैषइति।

–उ० रा० ४/४/७८

अतः लघु अंश में निर्वाहित होने पर भी हास्य रस के अत्यन्त सुन्दर व हृदय ग्राही दृश्य परिलक्षित होते हैं। पूरे ग्रन्थ के अन्दर हास्य रस के केवल चार प्रसंग प्राप्त होते हैं परन्तु सीमित होते हुए भी अपने आप में पूर्णता को धारण किये हुए हैं।

शृंगार रस

संस्कृत काव्य साहित्य में शृंगार रस का अद्वितीय स्थान है शृंगार रस के बिना तो काव्य साहित्य जगत ही नीरस हो जाएगा। शृंगार रस तो सर्वत्र व्याप्त है। शृंगार रस के अभाव में तो सृष्टि की कल्पना करना ही निरर्थक प्रतीत होता है। शृंगार रस अपने आप में ही व्यापकता को ग्रहण किये हुए है। यह रति स्थायी भाव वाला होता है इसका वर्ण श्याम है तथा विष्णु देवता कहे गये हैं उत्तररामचरितम् करुणा से ओत-प्रोत होने के कारण इस ग्रन्थ में अन्य रसों का प्रयोग अत्यन्त अल्प रूप में प्राप्त होता है। परन्तु जितने भी अंश में अन्य रसों का निर्वाह हुआ हैं, वह अपने आप में मर्मस्पर्शी है। अतः शृंगार रस का अति अल्प रूप में प्रतिपदन किया गया है तृतीय अंक का यह श्लोक शृंगार रस की अनुभूति करने में पूर्ण सक्षम है। चित्र दर्शन के समय राम को निरजन स्थान में अपनी कुटी देखकर वह घटना याद आती है जब सीता ने विलम्ब के लिये राम से क्षमा याचना की थी। बासन्ती के शब्दों में "इसी लतागृह में आप उसके मार्ग की ओर दृष्टि लगाये हुए बैठे थे और उसे हंसों के साथ क्रीड़ा करते हुए गोदावरी के किनारे विलम्ब हो गया था उसने आने पर आपको कुछ खिन्न चित्र सा देकर घबराहट से कमल की कली के सदृश सुन्दर प्रणामञ्जलि बांध ली थी।

अस्मिन्नेव लतागृहे त्वमभवस्तन्मार्गदत्तेक्षणः
सा हंसैः कृतकौतुका चिरमभूद् गोदावरीसैकते।
आयान्त्या परिदुर्मनायितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया
कार्ययादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्धः प्रणामाञ्जलिः॥

-उ० र० ३/३७

प्रथम अंक में चित्र दर्शन के समय जब राम और सीता के विवाह का दृश्य आता है तब उस चित्र को देखकर दोनों ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शादी की मंगल शहनाई कानों में गूंजने लगती है उन्हें प्रतीत होता है कि समय पुनः लौट आया है। राम कहते हैं कि ''हे सुमुखि ऐसा प्रतीत होता है। कि यह वही समय है। जब गौतम शतान्द द्वारा समर्पित मनोहर कंकण 'कंगन' से युक्त इस तुम्हारे हाथ में शरीरधारी महोत्सव के तुल्य मुझे आनन्दित किया था।

''समय स वर्तत इवैष यत्र मा समयन्दयत्सुमुखि गौतमपिर्तः।
अयमागृहीतकमनयिक कङ्कण स्तव मूर्तिमानिव महोत्सवः करः॥

-उ० रा०-१/८

प्रसन्नवण गिरि के प्रसंग में शृंगार रस का समुचित निर्वाह दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि उसके अन्र्तगत सीता और राम के प्रेम भाव का अति मर्मस्पर्शी निरूपण किया गया है। प्रथम अंक में राम स्वयं कहते हैं कि ''प्रेमभाव के कारण कपोलों को मिलाकर धीरे-धीरे कुछ भी असम्बद्ध वार्तालाप करते हुए तथा गाढ़ आलिंगन में व्यस्त एक एक बाहु वाले हम दोनों की रात्रि विगत प्रहरों के ज्ञान के बिना ही बीत गई''।

''किमपि किमपि मन्दं मन्दमासक्ति योगादविरलितकपोलं ज्ल्पतोरक्रमेण
अशिथिलपरिरम्भव्यापृतैकैकदोष्णो- रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत् ॥

–उ० रा०–१/२७

दाम्पत्य में प्रणय पवित्रता को धारण करते हुए अलौकिक आनन्द का श्रोत माना गया है तथा दाम्पत्य में प्रेम को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। अलौकिक आनन्द का श्रोत्र माना गया है। यहां राम और सीता भी एक दूसरे से चरम सीमा तक प्रेम करते हैं। सोई हुई सीता को देकर राम के शब्दों में दाम्पत्य प्रेम का सक्षम उदाहरण यहां दृष्टिगोचर होता है। "यह सीता मेरे घर की लक्ष्मी के समान है इसका यह स्पर्श शरीर पर घने चन्दन रस के समान है यह नेत्रों के लिये अमृत की शलाका 'सींक' के समान है, यह इसकी भुजा मेरे गले में शीतल कोमल, मोती के हार के 'तुल्य' है। इसकी कौन सी वस्तु प्रियतर नहीं है? परन्तु यदि इसका विरह होगा तो वह अत्यंन्त असहय होगा।''

'इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिर्नयनयो रसावस्या: स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दरस:।
अयं बाहु: कण्ठे शिशिर रमृणो मौक्तिकसर: किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तुविरह:॥

उ० रा०–१/३८

महाकवि भवभूति ने उत्तरामचरितम् नाटक में शृंगार रस का प्रतिपादन अत्यल्प किया है। किन्तु जितने भी अंशों में शृंगाररस की प्रतीति होती है वह अपने स्थान पर पूर्ण रूप से सशक्त है। शृंगार रस अपने सौन्दर्य व महत्त्व के द्वारा पूर्ण परिपाक को ग्रहण किये हुए है।

वीररस

उत्तररामचरितम् नाटक में वीर रस का निर्वाह अंग रस के रूप में प्राप्त होता है। मुख्यरूप से इसके अंश उत्तररामचरितम् के पंचम तथा षष्ठ अंक में प्राप्त होते हैं किन्तु अन्यत्र भी देखने को मिलता है। वीररस का आस्वादन कराने में भवभूति को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। वीररस की अनुभूति कतिपय उदाहरणों के माध्यम से स्वत: ही हो जायेगी।

चित्र दर्शन के प्रसंग में लक्ष्मण जटायु के चित्र को देखकर उसकी वीरता को प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह मन्वन्तर से भी प्राचीन गृधराज पूजनीय पितृ तुल्य जटायु के चरित्र और पराक्रम का उदाहरण है। जटायु दशरथ के परम मित्र थे इसीलिये राम उन्हें पितृ तुल्य कह कर सम्बोधन करते हैं और जटायु भी उनसे पुत्रवत् स्नेह करते हैं। अपना कर्तव्य पालन करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिये।

''अथैतन्मन्वतरपुराणस्य गृध्रराजस्य
तत्रभवतस्तातजटायुषश्चरित्र-विक्रमोदाहरणम् ॥

–उ० रा० च०–१/९१

चतुर्थ अंक में वीररस का निर्वाह अन्यन्त हृदयग्राही शब्दों में प्राप्त होता है। यज्ञ के अश्व के रक्षक राम के शौर्य व वीरता का गुणगान करते हुए पृथ्वी को क्षत्रीय विहीन बताते हैं। लव अत्यधिक उत्तेजित होते हुए सैनिकों को ललकार कर कहते हैं कि "यदि कहो कि क्षत्रिय नहीं हैं तो मैं कहता हूँ कि वे हैं ही। आज यह क्या डर दिखा रहे हो? अब मेरे इन शब्दों को कहने से क्या लाभ मैं तुम्हारी इस विजय पताका घोड़े को हर रहा हूँ।'

यदि नो सन्ति? सन्त्येव, केयमद्य विभीषिका।
किमुक्तैरेभिरधुना तां पताकां हरामि वः ॥

–उ० रा०–४/२८

लव की वीरता को देकर चन्द्रकेतु भी मन्त्रमुग्ध हो जाता है। वह लव के द्वारा अपनी सेना पर घोर वाण वर्षा देकर कहते हैं कि 'कुछ क्रोध के आविर्भाव से जिसके मुख की कान्ति लाल हो रही है तथा जिसकी पांचों शिखाएँ हिल रही हैं ऐसा यह कोई अपरिचित वीर बालक युद्ध भूमि में निरन्तर प्रत्यञ्चा पर गूंजते हुए अग्रभागों से मुक्त धनुष से हमारी सेना के ऊपर हिमपात के तुल्य वाण वर्षा कर रहा है।'

'किरति कलितकिंचित्कोपरज्यन्मुखश्री रविरतगुणगुजत्कोटिना कार्मुकेण ।
समरशिरसि चैञ्चत्पञ्चडश्चमूनामुपरि शरतुषारं कोऽप्ययं वीरपोतः॥

–उ० रा०–४/२

उत्तररामचरितम् में भवभूति ने वीर रस का अत्यन्त रोचक व हृदयग्राही वर्णन किया है। करुण रस प्रधान नाटक होते हुए भी वीर रस का बड़ा ही सुन्दर ढंग से समावेश किया है

बीभत्स रस–

उत्तररामचरितम् नाटक में बीभत्स रस अंग रस है इस नाटक में बीभत्स रस का निर्वाह कम ही नहीं अपितु नहीं के बराबर किया गया है। परन्तु कवि ने बीभत्स रस का भी बड़ी कुशलता पूर्वक निर्वाह किया है। बीभत्स रस का स्थाई भाव जुगुप्सा है। बीभत्सरस का समुचित निर्वाह उत्तररामचरितम् के पंचम अंक में दृष्टिगोचर होता है। कवि ने इस श्लोक में भयावह रूप का सुन्दर और स्वाभाविक चित्रण किया है। 'रघुकुल के अप्रसिद्ध नये अंकुर के तुल्य यह अकेला मुनिबालक अत्यन्त क्रोध के कारण चारों ओर हाथियों के खण्डित गंडस्थल की ग्रंथियों की टंकार से भयंकर एवं प्रदीप्त हजारों बाणों से मुक्त यह मेरे लिये आश्चर्य को उत्पन्न कर रहा है।'

'मुनिजनशिशुरेकः सर्वतः संप्रकोपान्नव इव रघुवंशस्याप्रसिद्धप्ररोहः ।
दलितकरिकपोलग्रंन्थिटंकार घोरज्चलिवशरस हस्त्रः कौतुक में करोति'॥

–उ० रा०–४/३०

द्वितीय अंक में राम जब शम्बूक वध हेतु दण्डकारण्य जाते हैं तब शम्बूक दण्डकारण्य का वर्णन करते हुए वन की भंयकरता तथा विशालता का अत्यन्त रोमांचकारी प्रसंग बताते हैं।

''ये सीमा प्रदेश कहीं पर नीरव और निश्चेष्ट हैं कहीं पर भंयकर जन्तुओं के शब्द से युक्त हैं, कहीं इच्छानुसार सोए हुए विशालकाय सर्पो के श्वास से प्रज्ज्वलित अग्नि वाले हैं और गड्ढों में अतिन्यून जल से युक्त हैं। जहां पर प्यासे गिरगिट अजगरों के पसीने की बूंदे पी रहे हैं।

'निष्कूजस्तिमिताः क्वचित्क्वचिदपि प्रोच्चण्डसत्वस्वनाः
स्वेच्छासुप्तगभीरभोगभुजगश्वास प्रदीप्ताग्नयः।
सीमानः प्रदरोदरेषु विरलस्वल्पाम्सो यास्व
तृष्यद्भिः प्रतिसूर्यकैरजगरस्वेदद्रवः पीयते॥

–उ० रा०–२/१६

उत्तररामचरितम् के अन्तर्गत बीभत्स रस की थोड़े ही प्रसगों में अभिव्यक्ति हुई है। परन्तु अपने सौन्दर्य व भावपूर्ण प्रसंगों के द्वारा पूर्ण परिपाक को ग्रहण किये हुए है।

अद्भुत रस–

संस्कृत काव्य तथा नाट्य साहित्य में अद्भुत रस का अत्यन्त महत्व है। काव्य तथा नाट्य शास्त्रियों ने अद्भुत रस का भरपूर आस्वादन किया है। इसके प्रयोग से रचना में अत्यन्त सरसता तथा नव ज्योति जैसा प्रकाश प्रज्वलित हो उठता है। काव्य या नाटय में जब हर्षयुक्त आनन्ददायक तथा रोमांचकारी शब्द हृदयगत होते हैं, तब अद्भुत रस की अनुभूति होती है।

उत्तररामचरितम् के अन्तर्गत अद्भुत रस की अत्यन्त सुन्दर अभिव्यक्ति की गई है कवि ने करुण प्रधान नाटक को अपनी मौलिक प्रतिभा के द्वारा अद्भुत रस का आश्रय लेकर सुखान्त बनाया है। अद्भुत रस का सुन्दर वर्णन द्वितीय अंक में प्राप्त होता है। यहां आत्रेयीसूचित करती है कि ''भगवान वाल्मीकि के पास किसी देवता विशेष ने सभी प्रकार से अद्भुत तथा माता का दूध छोड़ने की आयु में वर्तमान दो बालक लाकर दिये हैं। वे शिशु केवल उनके ही नहीं अपितु पशु पक्षियों के हृदय रूपी तत्व को प्रेम बिभोर करते हैं।''

'आत्रेयी तत्र भगवतः केनापि देवताविशेषण सर्वप्रकारदुभुतं
स्तन्यत्यागमात्रके वयसि वर्तमान दारकद्वयमुपनीतम्।
तत्खलु न केवलं तस्य, अपितु तिरश्च्चामप्यन्तः करणानि तत्त्वान्युपस्नेहयति।

–उ० रा० च०–२/४

अद्भुत रस की चवर्णा में कवि ने अति हृदयहारी तथा विस्मय से परिपूर्ण करने वाला वर्णन किया है प्रस्तुत प्रसंग में अद्भुत जृम्भक अस्त्र का अवतरण दिखाया है।

''जब जृम्भक अस्त्र प्रकट होते हैं तो उनकी उत्पति से पूर्व समस्त वातावरण कौलाहल से व्याप्त और प्रकाशमय होता हो जाता है। राम कहते हैं कि यह कुछ अधिक आश्चर्य की बात है।'

''रामः – अद्भुततर किमपि।

–उ० रा०–७/९

उक्त प्रसंग में ही दोनों देवियां कहती हैं कि 'कृशाश्व, विश्वामित्र और राम इस प्रकार जिनकी गुरुपरम्परा है, वे ही शस्त्र जृम्भक अस्त्रों के साथ प्रकट हो रहे हैं' ।

'कुशाश्वः कौशिको राम इति येषां गुरूक्रमः
प्रादुभर्वन्ति तान्येव शस्त्राणि सह जृम्भकैः।

–उ० रा०–७/९

सप्तम अंक में कवि ने अपनी कल्पना शक्ति से इतना विस्मयपूर्ण और हृदयहारी वर्णन प्रस्तुत किया है कि सम्पूर्ण कथानक शोक पूर्ण होते हुए भी हर्ष और आनन्द से परिपूर्ण हो गया।

'गंगा का जल इस प्रकार क्षुब्ध हो गया है जैसे मन्थन से (क्षुब्ध होता है) और प्रकाश देवों तथ देवर्षियों से व्याप्त हो गया है। आश्चर्य की बात है कि आर्या (देवी सीता) देवी गंगा और पृथ्वी के साथ जल से ऊपर आ रही हैं।'

"मन्थादिव क्षुभ्यति गङ्गमम्भों व्याप्तं च देवी देवार्षिभरन्तरिक्षम् ।
आश्चर्यमार्या सह देवताभ्यां गंगामहीभ्यां सलिलादुपैति ॥

–उ० रा०–७/१७

उत्तररामचरितम् नाटक के अर्न्तगत भवभूति ने अद्‌भुत रस का अत्यन्त सुन्दर व हृदयहारी समावेश किया है वह अत्यल्प होते हुए भी नितान्त सशक्त है। इस नाटक में अद्‌भुत रस का पूर्ण परिपाक प्राप्त होता है।

यहां भवभूति के उच्चकोटि के नाटककार होने का अनुपम उदाहरण है तथा यह स्पष्ट होता है कि उत्तररामचरितम् के अर्न्तर्गत सभी रसों का अत्यन्त हृदयहारी व सुन्दर निर्वाह किया गया है तथा प्रत्येक रस अपने सौन्दर्य महत्त्व के द्वारा पूर्णपरिपाक को ग्रहण किये हुए है।

–डी–२६४ गणेश नगर
दिल्ली–११००९२

NOTION OF JAIN KINGSHIP IN THE ĀDIPURĀṆA

-Pinal Jain

The association of Jainism with political arena or to say more precisely with kingship seems absurd at first sight as Jainism preaches non-violence and renunciation or abstination of world while kingship is totally a concern of involvement in worldly things and especially the compulsion of a king to fight battles leaves the aspect of non-violence quite far. This discrepancy used to come in my mind because I was unable to connect the first teaching of Tirthanakara Adinatha- Aṣi (which means sword i.e. involvement in war) out of the six teachings preached by him.

The same issue is addressed by Professor Padmanabh Jaini in his article "Ahimsa And Just War in Jainism." In this article Professor Jaini takes a story from Bhagavati-Sutra to show the attitude of the last jain Tirthanakara Mahavira lowards war. Contrary to widely held belief that death on battlefield is almost equal to holy martyrdom, Mahavira's conviction is that death accompanied by hatred and violence can never be salutary and must therefore lead to unwholesome rebirths. Jaini narrates the story told by Mahavira in Bhagavati-sutra and argues in favour of a war which is fought in self defense. Thus in jain conception of war one should try to avoid confrontation and make efforts for reconciliation and should resort to warfare only out of dire necessity. Kingship means the study of the state and governance. It encompasses a number of things such as eligibilities and duties of a king, system of revenue, justice and punishment, internal and external policies, science of battle etc. Ādipurāna is a jain purāṇa, written by Jinasenacharya in the patronage of Rashtrakula ruler Amoghavarsha-I. As it is a purāṇa it encompasses a variety of topics in it and kingship is also a part of it. It starts the discussion from the origin of the state. According to Ādipurana the samaya cakra or time cycle is divided into *Utsarpiṇī* and *Avasarpiṇī* cycles. According to Adipurāna in Bharata region the cycles of *Utsarp* it and *Aversarpiṇī* change in a particular sequence. In *Utsarpiṇī* cycle dharma, ideals and prosperity, facilities are in increasing measure while in *Avasarpiṇī* cycle all these phenomena are in decreasing order. One cycle of *Utsarpiṇī* and *Avasarpini* is called a *kalpa*. *Ulsarpiṇī* and *Avasarpiṇī* can be divided into six ages.

Six divisions of Avasarpiṇī cycle

- Suṣamā-susamā
- Suṣama
- Suṣamā-duṣamā
- duṣamā- Suṣamā

1-Jaini, Padmanabh, 'Ahimsa and lust War in Jainism', 'Jain Spirit', Issue - 23, June-August, 2005, p. 80-81

- duṣamā
- Atiduṣamā or duṣamā- duṣamá

In *Utsarpiní* cycle the sequence starts with *duṣama-suṣamā* and ends with suṣamā- susamā. In the first three ages of avasarpiṇi bhogbhumi prevailed i.e. all the needs of people were fulfilled by kalpavrkṣas and people lived a happy and prosperous life. At the end of the third age *suṣama-duṣamā* when the influence of *kalpavrkṣas* was fading away, then some problems especially of food arose in front of the people. Rshabhanatha, the first tirthankara of this *avasarpiṇı* cycle and son of last Manu kulkara Nabhiraj solved these problems by preaching the sixfold system asi (military activities), masi (writing), krṣi (agriculture), vidyā (music, dance etc.), śilpa (crafts) and vānijya (commerce) and thus introduced the concept of *karmabhumı.* The idea of kalpavkṣas fulfilling all the needs of man correspnds to hunting-gathering society when man was completely depended upon forests (for food, clothes, habitation etc.) and the idea of *karmabhumı* corresponds to the time when man got settled and started producing grain by agriculture. During transition from *bhogbhumı to karmabhum*ı a kind of moral decay pervades in the society which leads to the establishment of kingship. King removes this poisonous anarchy. In Ādipurāṇa, a king is supposed to conquer his internal enemies *kama* (desire), *krodha* (anger), *mada* (arrogance), *mātsarya* (jealously), *lobha* (greed) and *moh* (illusion), subjugate external enemies also. [2] *Dharma, Artha* and *kāma* of a king do not create obstacles for each-other, he was to follow all the three of them equally.[3] He should not indulge in passions and should not be proud of his youth, beauty, prosperity, caste and creed.[4]

Ādipurāṇa mentions five duties of a king-

1. Svānvayarakṣnaṁ / kulapālanaṁ - It means to preserve the creed; to have faith in jaina religion only and to accept śeṣa (remainings of offerings to God) of Arhanata only

2. Matyanupālana[6] - It means preservation of intelligence and to achieve the knowledge of good and bad of this as well as world beyond.

3. Ātmarukṣhaṁ[7] - The third duty of a king is to protect himself. Kingship is a cause of sin. Hence king should reflect on his inner self and should work for tis betterment, besides performing works for governance.

4. Prajānupalanaṁ[8] - The fourth duty of a king is to protect the subject and do efforts for their welfare

---

2. Ādipurāṇa, 4/164
3. Ibid. 4/165
4. Ibid. 4/167
5. Ibid. 42/5
6. abid. 42/32-60
7. Ibid. 42/49-136
8. Ādipurāṇa, 42/149

5. Samaṉjastva [9] - The fifth duty of a king is prescribed to subjugate the wicked people and support the noble ones.

Thus according to jain notice of kingship as propounded by Ādipurāṇa, there is too much focus on the morality of a king. Though Ādipurāṇa considers noble birth as an eligibility for a king but it also argues that kshatriyas are ayonijas, they are born by observing ratnatrayas; hence a person can become a kshatriya by patronizing ratnatraya like an ascetic and so rājarsi (king) and paramarsi (ascetic) are considered to belong to same creed as an ascetic also follows *ratnatrayas.* In Ādipurāṇa we also find a kind of imagery in accordance of warfare used for jain ascetic such as they conquer their internal enemies, they destroy karma and attain salvation. Thus by establishing a similarity between *rājarṣi* and *parmarṣi* here focus is on achieving qualities by person to become a king, not on descent. Thus it also negates theory of divinity and if a person become a king because of having born in a family such as King Bharata, it is because of good deeds in previous lives and that is supposed to enjoy his kingdom till the influence of his *punya* lasts.

This idea of achieving the status of kingship through efforts of a person is again eflected as Ādipurāṇa states that a king is no more than an ideal layman, the ultimate goal of his life is moka (salsation.) Hence it is expected from a king to make efforts for self-elevation through good deeds. he must strive for perfection just like an ascetic; he must be a moral exemplar for his subjects and through this process of self-elevation he should reach a stage when he renounces his throne for renunciation.[10] Thus the jain motion of kingship focuses more on spiritual conquests than physical ones, more on the internal enemies than on the external ones. Though the concept of indriyajaya (control over senses) is found in brahmanic comceptions also but is in jain notion of kingship that it reaches at its optimum by making a comparison between the achievements of an ascetic and kings showing worldly kingship as transitory and inferior to the true kingship of the austerities of monk. It is said about king Bharata's conquests that they are inferior to Rshabha's achievements. Rshabha is the real victorious king, who has overcome not simply India but the three worlds,[12] and the God of death[13] while Bharata's conquests had only taken place at the pleasure of tırthankara[14] and that too he can enjoy his kingship as his merit dictates and in the end he must inevitably abandon it.[15]

9. Ibid. 42/199-203

10. Ibid. 42/129-33

11. Ādipurāṇa, 20/241;260

12. Ibid.22/237;25/3,7

13. Ibid.25/70

14. Ibid. 28/61

15. Ibid. 34/120

Besides morality jain notion of kingship as propounded in the Ādipurāṇa has non-violence as a major element. Violence is allowed to use only for the protection of the subjects not for fulfilling one's ambition or for one's pleasures. For example corporal punishment is also allowed to prevail in spite of the ideal of non-violence but the activities such as hunting are looked as contemptuous. The same idealism is reflected in warfare as it is preached that effort should be either to avoid or to minimize violence in a battle. The kind of expeditions which king Bharata led during his digvijaya are led either against those kings who tax their subjects excessively or against the barbarians outside the land of the aryans who are not subject to karma and dharma, and this also done without violence, by showing the extreme powerful military or by diplomacy. Thus the annexation of kingdoms is legitimized as the motive behind the state expansion also seems to be impressed by morality. Jinasenacharya also writes that although it is inevitable that a king will fight with his neighbours to expand his kingdom but if he is attacked by a more powerful enemy, then the enemy should be conciliated as war is bad for people; thus asserting the idealism of non-violence and this conception also works as a basis in the individual fight of Bharata and Bahubali in place of fight between armies of both kings.[16]

Thus morality and nonviolence being the crucial element of the whole idea of kingship in the Ādipurāṇa, focus is now on the constructive works by a king. The motive of Jinasena behind the composition of the Ādipurāṇa was to preserve the identity of jain community as separate from that of the brahmanas; hence Jinasena alongwith shaping his text as a dharmaśāstra for jains, preaches a king to protect jain doctrine, community and also to protect himself from kingship which is cause of sin. A king is suggested to suppress akṣara mlecchas who tempt people towards false scriptures (vedas) and beliefs. Besides it a king is expected to protect his subjects, to do welfare for his subjects such as maintaining peace and order, managing sources of livelihood, rewarding noble people, suppressing anti-social activities, construct new habitations, make rules in favour of consumers, arrange irrigation facility for agriculture, develop rural areas, support people at time of natural calamities etc.

Ādipurāṇa also focuses on internal and external policies, military compositions, science of battle, ways of punishment (daṇḍa vyavstha), sources of revenue and ways of operating economy of a state, administrative apparatus etc. But in this paper those aspects are focussed which mark departures from general notions of kingship and thus make jain notions of kingship a distinguished one. However it would be difficult to follow the ideas of jain kingship in the external matters of a state but its conceptions regarding the internal policies leads to construct a peaceful and prosperous state.

---

16. Ibid. parva no.35-36

Bibliography:

Primary Sources:

Ādipurāṇa : Hindi anuvāda, prastavanā tatha parisista samhita by Jinasena, Pannalal Jain.1963, Kashi Bharatiya Jnanpitha

Secondary Sources

1. Bhattacharya, N. N. (ed.): Jainism and Prakrit in Ancient and Medieval India, Manohar publishers and distributers, 1994
2. Cort, John e. (ed.) : Open Boundaries, Jain Communities and Culture in Indian History, State University of New York press, Albany, 1998
3. Drekmeier, Charles : Kingship and Community in Early India, Stanford university press. 1962
4. Gonda. Jan: Ancient Indian Kingship from Religious Point of View
5. Jha, Shaktidhar : Aspect of Brahmanical Influence on the Jaina Mythology, Bharat bharati mandir, 1978
6. Jaini. Padmnabh (ed.). Collected Papers on Jaina Studies, Motilal Banarasidas, Delhi, 2000
7. Richards, J.F. (ed.): Kingship and Authority in South Asia, Oxford university press, 1998
8. Sharma, R.S.: Aspects of Political Ideas and Institutions, Motilal Banarasidas, delhi, 1968
9. Spellman, J.W.: Political Theory of Ancient India, 1964

Journals:

Jain Spirit'. Isssue 23, June - August 2005

- Department of History
University of Delhi

CONTRIBUTION OF SOUTH INDIAN BHATTARAKAS TO SANSKRIT LITERATURE

-Prof. Shubha chandra

The word Bhaṭṭārakas has different meanings according to context. The word Bhaṭṭāraka is used as an odjective to Arhanta, siddha and sādhu (ध. 3/मंगलक/1) . There was an author by name Indra Bhaṭṭāraka (ध./9/129-130). The word Bhaṭṭārakas is used to Arhanta (ध./9/130). But in the later peroid the word Bhaṭṭārakas was used to particular person in the particular context. This word is being used to the head of a jaina maṭha. At present places in karnataka, Tamilnadu and Maharashtra. They are mentioned here under with their particular names:

1. Śravaṇa- belagola : Svastiri cārukīrti Bhaṭṭāraka paṭṭacārya svāmīji.
2. Hombuja: Svastiśrī Devendra-kīrti Bhaṭṭāraka pattācārya svāmiji.
3. sonda (svādda): Svastiśrīmad (abhinava) Bhaṭṭārakalanka Bhaṭṭāraka svāmjji.
4. Mūdubidare : Svastiśrī Bhaṭṭāraka Cārukīti paṇḍitācārya svāmiji
5. kārakal·a : Svastiśrī Lalitaīrti Bhaṭṭāraka Svāmiji
6. Simhana-gadde : Svasrtiśrī Lakṣmīsēna Bhaṭṭāraka svāmiji
7. kanakagiri : svastiśrī Bhuvanakirti Bhaṭṭāraka Svāmiji
8. Kambadahaḷḷi : Svastiśrī Bhānukīrti Bhaṭṭāraka Svāmiji
9. Lakkavaḷḷ : svastiśrī Bālayogi śrī ṚṢabhasema Bhaṭṭāraka svāmiji.
10. Amminabāvi-varūru : Svastiśri Dharmasena Bhaṭṭāraka svāmiji
11. kolhāpura : svastiśrī Lakṣmīsena Bhaṭṭāraka pattācārya svāmiji
12. Nāndaṇi : Svastiśṇi Jinasena Bhaṭṭāraka Paṭṭācārya svāmiji
13. Melsittāmūru - Jinakanci : svastiśri Lakṣmīsena Bhaṭṭāraka Paṭṭācārya svāmiji.
14. Arhantagiri : svastiśrī Dhavalakīrti Bhaṭṭāraka svāmiji.

The names of these Bhaṭṭārakas are traditional and who ever comes to that seat would have the respective same and the tittle. Amoug these Bhaṭṭāraka only a very few were the author's of sanskrit works. Akalauka Ācārya's name stands first in list of Bhaṭṭārakas who has made most significant contribution to jaina sanskrit Literature. His full name is Bhaṭṭārakalanka or Akalankabhatta. He is said to be the pontiff of the seat of Bhaṭṭāraka of the sōnda Jaina monastry/ maṭha in sirsi taluka of the North canara district in karnāṭaka. Ācārya Akalanka was a great logician and a great philosopher. The subject matter of all his works are on Jaina philophy and Jaina logic.

All his works are considered as source books on their subject. In one of the inseriptions from śravaṇabelagola. Ācārya Akalanka is praised like this:

'' षट्मंर्केष्वकलंकदेव विबुधः सक्षादयं भूतले''

E.C, Vol. II.

" Akalanka-deva was the scholar in six systems of philosophy (ṣaḍ-darśana) and in logic (tarka)"

In an another inscription from the same place, it is said that he defeated the saugata (Banddha) and others:

भट्टाकलंकोऽकृत सौगतादि-दुर्वाक्यपंकैस्स्कलंकभूतम्।
जगत्स्वनामेव विद्यातुमुच्चैः सार्थं सामंतादकलंकमेव॥

E.C, II

Among the manks, Akalaka-sūri, is the paramount in stopping the darkness of wrong and enlightened the like the sun:

ततः परं शास्त्रविदां मुनीनामग्रेसरोऽभूदकलंकसूरिः
मिथ्याधंकारस्थग्िताखिलार्थाः प्रकाशिता यस्य वचोमयूखैः॥

Epigraphia.Carnatica, Vol. II.

Ācārya Akalanka's date is fixed by scholar after a detailed discussion, as the later half of 7th century A.D. He is earlier to Dhanajaya and Ācārya vīrasena as these two have mention the name of Bhattakalanka.

Ācārya Akalamka is the auther of the following works.

1- Laghīyastrya	(लघीयस्त्रय)
2- Nyāya-viniścaya	(नयविनिश्चय)
3- Siddhi-viniścaya	(सिद्धिविनिश्चय)
4- Pramāṇa- sangraha	(प्रमाण संग्रह)
5- TattārthaRāja-vārtica	(तत्वार्थराजवार्तिक)
6- Aṣṭa-śati	(अष्टशती)
7- svarūpa- sambodhana	(स्वरूप संबोधन)
8- Akalanka-stotra	(अकलंक स्तोत्र)

We have one more Bhaṭṭākalanka who was also a pontift of sonda maṭha. This Bhaṭṭākalanaka has written a kannaḍ grammar is sānskrit called karnataka śabhānuśāsanha in 1604 A.D . This grammar was written for the benifit of non-kannaḍa knowing scholors to learn kannada. As the sanskrit was the pan-indian link-language or the offical language among seholar, this grammar was written in sanskrit.

This pontiff Bhaṭṭākalanka of ' sabdanuśāsana' was the contemporary ācārya of the Kings viz. śriranga-rāja and his son Ghantendra of Biligi kingdom. These two kings were lay deciples of Bhaṭṭāraka.

Bhaṭṭākalankás Guru's name also was Akalauka-deva. Bhaṭṭārakas became the pontiff of the Sonda Jaina monastry in 1607 after the death of his Guru. He was in that seat for 48 long years till his death in 1655AD. Two inscriptions from Bilgi belonging to 1581 and 1593 which are Niśidhi niscriptions throw more light on the early life Bhaṭṭāraka. According to the descriptions in these two inscriptions he was an expert in both Sanskrit and kannada. He was a scholar in Sabdāgama, Tarka, Nātaka, Alankāra, Bharata. Jyotiṣa, Mantra- tantra, vidhi śilpa Nyaya, veda, smṛti, Adhyātma, Purāṇa,vaidya, Medicine, mathematies etc. Devacaudra, the first Jaina historian, in his work 'Rājavali-Katha', says that Bhaṭṭāruka has scholarship in six languages and was world famous becauseof his grammar.

In the beginning of the commentary on K.sabdānuśāsana the author Bhaṭṭākalaka clarified the purpose and main aim of writing this work. He has created one imaginary critic. This critic argues that Kannada is not being honoured like Sanskrit in all the countries. It is not recognised by scholars. It is only a spoken language .Such language needs no grammer. Why should such a low language which in not needed to scholars, which does not give any culture of mind, whice has no great fame, should has a grammar?

As a rejoinder to this question the author tells in detail that, for what purpose Sanskrit is Studied deeply, for the same purpose- Kannaḍa also should be learnt deeply. Kannaḍa is also a deva-vāni like other language. Not only that there were many scholars who wrote many grammars earlier. Kannaḍa is not a dead and dry language. Kannada is not a unproductive, farven and futile language.Kannada has rich literature. cūdamani work, which has 96,000 granth-praṃaṇa which is the commentary on great work 'Tottvārtha'. There are inmumerable Kannada works written on Sabdagama, yuktyāgama paramāgama, Poetry drama, alankara and work on different art.

Not mearely books written. Many works are Produced which are appreciated noadded by Scholars. Therefore, like Sanskrit, there is very necessity of grammar to Kannada also. Uneducated and ignorant people can spoil a pure and good language . To avoid that act and for the guidance to scholars there is a necessity of constrictin of rules for grammar. Kaṇṇowligas are scholars and they are capable of participating in the council of lively and delightful conversations, and they are scholarly poets of high rank and their poetry have the honour of people.

Bhaṭṭākolanka in his Śabdāmuśāsana, has taken examples from Ādipurāna, vikramar- juna-vijaya, Jinak sara-male, Sāhasa-bhīma-vijaya, Panca-tantra, Rāmacandra carita purāṇa, Dharmamṛta, Jagannatha-vijaya. Candra-prabho-purāna, Nemi-natha puraṇa Līlāvati, Puṣpadantapurāṇa, Kabbigara-kāva, dharmanātha-purāṇa Gommaṭa-stuti, Kavyou-sara etc.

Bhaṭṭākalanas 'Karnātaka Śabānuśāsana, is considered as a unique work on Kannada grammar and so his contribution is consideved as very significant.

Cārukīrti Paṇḍitācārya , the pontiff of śravaṇabelagola Join maṭha has written one independent work called 'Gīta-vītarāga-prabandhahha' and author work which is a commentary on Ācārya jinosenás. Pārśvābhyadaya. Gitavitarāgaprabandhana,was written when he was just a new Bhaṭṭārakas of the maṭha and hence his name was Abhinava-cārukīrti. Commentary on 'Parśvābhyudaya' was written when he was at his meture and when he was famous as 'Yogirāt: The date of composition of 'Gita-vītarāga-prabandhana' in about c. 1400 AD and the commentary on 'Pārsvāhyudayas might have been composed near about 1432 AD when he had become yogirāja (E.e-II, No258(108), shr.Bel.)

The colophons of Gītavītarāga' give the author's name as 'srimad-Abhinava-cārukīrti-panditācārya' and the concluding verses mention paṇḍitavarya and panditācārya-varya. As Dr.A.N upadhye, the editor of gita- vītarāga prabandhaha-says śrimad and varya are obviously honoritie. Cārukirti is the common tittle of Bhaṭṭārakas of śravanbelagola, and the abhinava is generally prifixed to the newly consecrated Bhattāraka. So we call his name briefly as paṇḍtācārya. Simhapura, now called chittamur, in Tamil Nādu, is the birth place of paṇḍitācarya. Even today a Digaubara jaina Maṭha is there. After becoming the Bhaṭṭārakas at śravaṇa-belagola. Paṇḍtācārya got the traditional designation cārukīti.

Cārukiri Paṇḍitācārya wrote Gīta vītarāga-probaundhama, in the holy presence of Bhujbali-jina or the famouse gommateśvara.Paṇḍiācāga gives his spiritual lineage thus: Kunda-kundānvaya, Pustaka gaccha and Desi gaṇa. He describes this work as 'Gite-vītarāgaprabandhaha', 'vṛṣabhanātha-vara-carita' and 'Gītavītarāga.' Gītavītarāga is devided into prabandhas and deals with the life of vṛṣabhanātha. He composed this work on the request of a prince called Devarāja of the end of the Gītavītarāga family.The following verses, at the end of Gītavītarāga' draws our attention specially in this context.

गांङ्गेयवंशाम्बुधिपूर्णचन्द्रो यो देवराजोऽजनि राजपुत्रः।
तस्यानुरोधेन च गीतवीतरागप्रबन्धं मुनिपश्चकार।। 13।।
द्राविडदेशविशिष्टे सिंहपुरे लब्धरास्त जन्मासौ।
बेलगुल पण्डितवर्यश्चक्रे श्री वृषभनाथवरचरितम्।। 14।।
स्वास्तिश्री बेलगुलदोर्बलिजिननिकटे कुंदकुंदान्वयेनो।
भूस्तुत्यः पुस्तकांकः श्रुतगुण भरणः ख्यालदेशी गणार्यः।
विस्तीर्णाशेष रीति प्रगुणरस भृतं गीतयुग्वीरागं।
रास्तादीशप्रबंन्धं बुधनुतमतनोपण्डितचार्यवर्यः।। 15।।

Panditācārya has the model of jayadeva's (12th century) 'Gīta-govinda' for his 'Gita-vitaraga'. In the Gita- govinda. "It is Rādha and krisṇa that are made to stand before us in all their moods, and different coutexts, seasoal setting and possional environment. The incarnation of krishna in all his charms are presented by the poet jayadeva in lovely grace, giving full scope to his poetic and musical potentialities. Whose as paṇḍitārya gives a different picture. The hero in Gītavītarāga" is a Tirthankara, vṛṣabha-jina who is a vītarāga,

i.e one who is compltely free from possions like rāga, attachment etc. The subject matter of Gitavītarāga is not limited to a single birth but continues to ten births. But śṛngāra rasa is found in super human births.

There are 25 prabandhas in which panditācārya has taken the contents from Ācārya jinasena's great epic pūrva-purāṇa and adopted the metrical and pretice formal from the artisie poem Gīta-govinda' of jayadeva Dr. A.N upadhya in his introduction to Gītavītarāga prabandhaha has compared verses from panditacārya and jayadeva:

" Shimati's description of her state of separation is put thus by paṇḍitacārya(iv-3)

इदुर्धर्मकरायते प्रियतमे वायुश्च हीरायते
लेपोऽपि ज्वलनायते कुसुमसन्मालाहि जालायते।
आवासो गहनायते स्मरवशाद्देहोऽपि कारायते।
हा कष्टं पतिविप्रयोग समयः संवर्तवेलायते।।

" Due to the separation of husband the moon has become hot, the breeze has become thunderbolt, the smearing has become the flame, the flower-garland has become the rerpent web, dwelling has become the forest, the cupid occupied body has become a prison, h it is dificult, this time is like end of the earth (संवर्तवेला)." Even the pleasent environment have become painful to śrīmati.

This depiction is suitably moulded on the follwing verse of jayadeva's Gītavītarāga (IV.8,10):

आवासो विपिनायते प्रियसखी मालापि जालायते
तापोपि रवसितेन दावदहन ज्वालाकलापायते।
सापि त्वद्विरहेण हन्त हरिणी रूपायते हा कथं
कंदर्पोऽपि यमायते विरचयञ्शार्दूल विक्रीडितम्।।

In comparison to the theme of gīta-govinda' being mainly pravṛtti nature mainly śṛngāra rasa that of Gīta-vītarāga is nivṛtti nature, mostly in śānta rasa yet there is no shortage is gītavītarāga the employment of śṛngāra-rasa in describing the previous birth of ṛṣabhadeva . The ocasds(अष्टपदि) employed in Ḡitavītaraga must be cause for its another name Jinaṣṭapadi in H.D. Velaukar's Jina-ratana-kosai. gulabclaud chowdhary in his Jaīna Sahitaya ka Bṛhat Itihasa has opined that the poem in well belanced in its contents of offection Knowledge, beauty and devotion, with a appropriately narrative Softness of devotional pretry praising the lord.

From kannada prāntīya tadapatra suchi we come to know that the Jaina Matha in karkala has a manuscript of vṛṣabhanātha purana and another śripālā carita both are sanskrit works by sakalakīrti Bhattaraka. Nothing more in Know about the author regarding his place, date and the seat May be there are more Sanskrit works by the Bhattārakas, but the have not come to the light.

- No-492, chitrabhanu Road
'A' and 'B' Block, kuvempunagar, Mysore-570023

एक साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका

एवं

समकालीन साहित्य के रचनात्मक मूल्यांकन की जीवन्त प्रस्तुति

तथा

सम्पूर्ण देश के प्रसिद्ध साहित्य-साधकों के साथ-साथ नवोदित प्रतिभाओं की सशक्त लेखनी की संयुक्त प्रस्तुति

" संस्कृत मञ्जरी"

(आई.एस.एस.एन-2278-8360)

संस्कृत भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार हेतु सतत प्रयत्नशील दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाशित एक ऐसी सम्पूर्ण साहित्यिक पत्रिका जो सहज मानवीय संवदेनाओं, शोध-निबन्धों तथा उदात्त जीवन-मूल्यों का अनूठा संगम और प्रत्येक वर्ग के पाठक-समुदाय की अपेक्षा के अनुकूल पठनीय एवं संग्रहणीय है।

मूल्यः- एक प्रति रु. 25/- मात्र, वार्षिक सदस्यता शुल्क रु.100/- मात्र

सुरुचि सम्पन्न स्वस्थ सकारात्मक अभिव्यक्ति की संवाहिका

" संस्कृत मञ्जरी"

के स्थायी अध्येता बनें।

आज ही अपना वार्षिक सदस्यता शुक्ल नगद, मनिआर्डर अथवा दिल्ली में भुनाये जाने योग्य बैंक ड्राफ्ट दिल्ली संस्कृत अकादमी के नाम से भिजवाकर सदस्यता प्राप्त करें। शुल्क मल्टी सिटी चैक द्वारा भी स्वीकार्य होगा।

पत्र व्यवहार का पता --

सचिव/ सम्पादक, दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली सरकार

प्लाट सं.-५ झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली-११०००५

दूरभाष सं.- ०११-२३६३५५९२, २३६८१८३५

RNI No.
DELSAN/2002/8921

प्रकाशक एवं मुद्रक सचिव, दिल्ली संस्कृत अकादमी के
स्वामित्व द्वारा मै. एस.डी.एम. प्रिन्टर एण्ड पैकर,
हरिनगर, घण्टा घर, नई दिल्ली–64
से मुद्रित और दिल्ली संस्कृत अकादमी, प्लाट सं.–5,
झण्डेवालान, करोलबाग, नई दिल्ली–110005 से प्रकाशित।